

سِرُّ وَخَزَائِرِ الرَّسُولِ الْيَمِينِ (٤)

اِيضاحُ اسرارِ علوِّ مقامِ قسرين

تأليف

السَّيِّدُ الشَّرِيفُ الْإِمَامُ

جَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْخِ الْعَيْدِ رُوسَ بَاعَلَوِي

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

دارُ الحجَّاءِ
للطباعة والنشر
والتوزيع

بمواش الكتاب حاولت ربط المواضع التي تتناول نفس الفكرة أو بينها تناسب
ورجائي الدعاء للأستاذ أحمد عبد اللطيف بما يفتح الله عليكم به من صالح الدعاء
فقد طلب مني قبل وفاته بأقل من يوم تصوير نسختي هذه ورفعها على انت
رحمه الله رحمة واسعة بفضلله وكرمه ورزقه النظر إلى وجهه الكريم
وصحبة نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في جنات الفردوس العلى

أَيْضًا إِنْ شَاءَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ

تأليف

السَّيِّدُ الشَّرِيفُ الْإِمَامُ

جَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْخِ الْعَيْدِ رُوسَ بَاعْلَوِي

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دَارُ الْحَاوِي

دَارُ السَّيِّدَاتِ

هَذَا الْكِتَابُ

قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ الْحَدَّادُ :

كِتَابُ إِيضَاحِ أَسْرَارِ عُلُومِ الْمُقَرَّبِينَ ..
هُوَ التَّصَوُّفُ الْمُنْخَوَّلُ ..

وَلَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَشْرَحَ اسْمَهُ فَقَطْ
لَا حَتَّاجَ إِلَى مُجَلَّدَاتٍ .. فَكَيْفَ بِمَا فِي بَاطِنِهِ
مِنْ عُلُومٍ وَأَسْرَارٍ . وَكَانَ لَا يَفَارِقُ مَجْلِسَهُ ..
كَلَّمَا خَتَمَهُ طَالِبٌ ابْتَدَأَ فِي قِرَاءَتِهِ آخِرُ .

* ١. هـ من مجموع كلام المصنف عبد الباقى بن شىخ العبدوس صفوة ٨٧ .

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثالثة

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

طبعة مصححة ومزودة

دار الحج والعمرة
بيروت - لبنان - فاكس (+ ٩٦١ ١ ٧٨٦٢٣٠)

دار السنين والسنين
دمشق - سورية - هاتف (+ ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٢٧٥٣)

ترجمة موجزة للمؤلف

هو سيدنا محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ ابن الشيخ
عبد الله العيدروس ، المتوفى بسورت المحروسة ، أحد العلماء العارفين
والأئمة المجتهدين .

مولده :

ولد بمدينة تريم سنة سبعين وتسع مئة ، يجمعها بالجمل أحرف عديدة
﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ .

حفظه القرآن وتلقينه العلوم والتصوف :

حفظ القرآن ونشأ في حجر والده ، وأرضعه ثدي خالده وتالده ، وقرأ
عليه عدة علوم ، وتخرج به في طريق القوم ، ولما سمع بصفاته جدّه شيخ
بن عبد الله . . طلبه إليه ، واستدناه ، فرحل إليه وهو بـ (أحمد أباد) -
وهي في بلدان الهند أشهر بلاده - واجتمع به فيها سنة تسع وثمانين وتسع
مئة ، وأشار إلى ذلك جدّه في بعض قصائده بقوله :

قدومك حافظاً للشمل فاجمع

فإن عدد (حافظ) كذلك ، ولازم جدّه في جميع دروسه وأحواله ،
واقترن به في أقواله وأفعاله ؛ فبلغ ما لم يبلغه المشايخ الكبار ، وبرع في
الفضائل بارعة لا يُشَقُّ لها غبار ، وقرأ عليه في كثير من العلوم عدة شروح
ومتون ، وتخرّج به .

لبسه الخرقة الشريفة :

وألَبَسَهُ الخرقة الشريفة ، وصافحه المصافحة الشهيرة المنيفة ،
وحكّمه التحكيم التام ، وأذن له في الإلباس والتحكيم الإذن العام ،
وجعله وليّ عهده ، والقائم مقامه من بعده ، ثم انتقل جدّه شيخ المذكور
سنة تسعين وتسع مئة ، فقام بمنصبهم الكريم أتمّ قيام ، من إطعام
الطعام ، والنفع العام للخواص والعوام ، وأنفق ما كان يموّنه جدّه من
أهل الهند وأهل حضرموت ، وأجرى المواصلّة لما كان يواصله جدّه ولو
مرة قبل الموت .

ولما سأل عنه والده عبد الله السيد الولي أحمد بن علوي باجحدب ..
أجابه بقوله : الذي أعتقده فيه أنه أحسن من أبيه ، فسجد والده شكراً ،
وقال : هذا الذي أودّه وأتمناه ، ولا يودّ أحد أن يكون أحد أحسن منه إلا
البارّ من بنيه ، ولو كان ذلك الغير أباه ، وناهيك بها شهادة بفضلّه ،
واعترافاً بسموّ مقداره .

ومما كتبه عمه الشيخ عبد القادر إلى أبيه الشيخ عبد الله رضي الله
عنهما قوله : يكفيك فخراً يا عبد الله خروج هذا الولد من صلبك !

مؤلفاته :

ومن مؤلفاته كتاب « إيضاح أسرار علوم المقربين » هذا ، ومن وقف
عليه .. دلّه على جلاله قدر مؤلفه ، فهو كتاب نفيس في علوم المعاملة
وأسرارها ، فجزاه الله تعالى عن سالكي الطريق خيراً .

تلامذته :

وممن تخرج به : الشيخ جعفر الصادق ، والسيد الجليل عمر باشيبان
وغيرهما قدس الله سره ونفع به ويعلموه آمين ، وبعد انتقال والده أجرى

ما كان يجريه والده من نفقة وكسوة وغيرهما ، وكان الوارث لأبيه
وجدّه ، وحامل راية المفاز من بعده ، ثم ارتحل من (أحمد آباد) إلى
(بندر سورت) ، واستوطنه ، فاشتهر كل الاشتهار ، وظهر ظهور
الشمس في رابعة النهار ، واعتقده أهل تلك الديار ، المسلمون منهم
والكفار ، وكان سلطان الهند يعرف قدره ومحله ومكانه ، ويرجحه على
سائر أهل زمانه ، وكان مع كثرة مدخوله لا يفي ذلك بنفقته ، وربما زاد
عليها ضعفين ، وأكثر ذلك بالدّين .

نفع الأمة بعلومه وبطريقته :

وكان قطب الشريعة وأساسها ، وقلب الحقيقة ، إذا صلح .. صلحت
رؤوسها ، وكانت الطلبة ترحل من الشرق والغرب إليه ، وتتمثل بين
يديه ، فشيّد دروس العلم بعد درسها ، وأحيا مواتها حتى لاح نور
شموسها ، فانتفع به كثير من الطالبين ، المقيمون منهم والوافدون .

زهده وورعه :

وكان مواظباً على سنة سيد المرسلين ، وطريقة سلفه الصالحين ،
وكان من أكابر الزاهدين والعلماء الورعين ، حافظاً للسانه ، موزعاً
لأوقاته وأزمائه ، ولا يختلف فيه اثنان .

وفاته رضي الله عنه :

توفي إلى رحمة الله سنة إحدى وثلاثين وألف ، يضبطه عدد (لاح
بالهند طيباً) سنة (١٠٣١ هـ) ، ودفن بـ (بندر سورت) ، وبنى عليه
الخوارجا زانيق قبة عظيمة ، وبنى عندها مسجداً وبركة ماء ، وأجرى لمن

يقرأ عليه أجرة ، وأوقف على ذلك ضياعاً وأرضاً ورباعاً ، وقبره فيها
معروف كالشمس في رابعة النهار ، وأشهر من علم على رأسه نار ، وتأتي
إليه الأنذر من جميع الأقطار ، ومن زاره بحسن نية وسلامة طوية .
أعطي سؤله ، ونال مأموله ونواله إن شاء الله تعالى .

* * *

صورة عينات من المخطوطات
المستعان بها في طبع الكتاب

كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين .
تأليف سيدنا ومولانا وبركتنا السيد .
الشریف العالم الفاضل الكامل .
الشيخ الإمام جمال الدين .
محمد بن عبد الله .
بن شيخ العیدروس .
بأعلو ویتفع الله .
به وتعلوه .
والدارین .

آمین .

آمین

وَيُضَاحِ اسْمُ عَلِيٍّ الْقُرْبَيْنِ إِلَهُ الْحَقِّ
سَيِّدُ رَاغِبِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَفْصَةُ الْمَدِينَةِ
بِرَّامِيَّةٍ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم
 رب العالمين على سيدنا محمد النبي الأمي
 وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا كتاب
 جليل المخرج عزيز المأخذ الفاضل
 لزوي البصائر والفهوم الزين أقبلوا اللطيف
 العلو وعتابنا هذا يشتمل على إيضاح طرق الحق
 المبسطة وذكر طرق من أسرار علوم المغرب ويصلح
 محتاباً لهذه الأصحاب العظم العالمة والأفنى الفاضلة

وكنتم متوقفا عن تأليفه لكون الوقت لهذا الفن غير مناسب حتى استهضر
عزمي اليه الى ما رجعت من الجرف فيه عسا ان يعتز عليه من يناسب حاله
فيهم ما اوعناه هذا الكتاب من الاسرار العجيبة ولولا الذي قد اختص
به كتابنا هذا من العلوم التي قد استنبطها فكري قبل ان توجد في الكتب
لم يكن لتأليفه معنى لكثرة التصانيف وانتشار العلوم وهذه المعاني كما قيل
شعري قول من يطرق اسماعه كم ترك الاول للآخر ومن كانت له
أنسة بالكتب وما ألفه للناس قبلنا عرف ما لخص به هذا الكتاب
من المعاني الفريدة والعلوم الغامضه والله تعالى ينفج به البحر في فيه
محمده.

صورة الغلاف من المخطوطة الثانية

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة الثانية

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلّم أجمعين .

[أما بعد] : فهذا كتاب جليل الموقع ، عزيز المآخذ ، ألفتناه لذوي البصائر والفهوم ، الذين أهّلوا للنظر في دقائق العلوم ، وكتائبنا هذا يشتمل على إيضاح طريق الحق للسالكين ، وذكر طرف من أسرار علوم المقربين ، ويصلح كتابنا هذا لأصحاب الهمم العالية ، والأنفس الفاضلة ، وكنت متوقفاً عن تأليفه ؛ لكون الوقت لهذا الفن غير مناسب ، حتى استنهض عزمي له إلى ما أرجوه من الأجر فيه ، عسى أن يعثر عليه من يناسب حاله فيفهم ما أودعناه هذا الكتاب من الأسرار العجيبة ، ولولا الذي قد اختص به كتابنا هذا من العلوم التي قد استنبطها فكري قبل أن توجد في الكتب . . لم يكن لتأليفه معنى ؛ لكثرة التصانيف ، وانتشار العلوم ، وهذه المعاني كما قيل :

يَقُولُ مَنْ يَطْرُقُ أَسْمَاعُهُ كَمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ

ومن كانت له أنسة بالكتب ، وما ألفتها الناس قبلنا . . عَرَفَ ما اختص به هذا الكتاب من المعاني الغريبة ، والعلوم الغامضة ، والله تعالى ينفع به ، ويأجرني فيه بمنه وسعة طوله .

واعلم أيها الأخ : أَنَّا قد مَنَحْنَاكَ في هذا الكتابِ علوماً يجبُ التَّنبُّهُ لها ، والإصغاءُ إليها ، وإذا وَفَّقْتَ لِفَهْمِ هذه الأسرارِ التي أوردناها . . .
أَرَشَدْتُكَ إلى الطريقِ الدينيِّ والمصالحِ الدنيويَّةِ ، لأنَّ كتابنا هذا مؤسَّسٌ من أسرارِ الحقِّ تعالى على ما قَضَتْ به العقولُ السليمةُ والآراءُ الصائبةُ ، ومتى وَفَّقَ العبدُ للمعاملةِ بشيءٍ من هذه الأسرارِ التي قد أوردناها . . . وجدَ في نفسه زيادةً رغبةً وانسراحاً ، ومتى تَمَكَّنَ العبدُ أَنْ يَنْظُرَ بالعقلِ وَيَسْلَمَ مِنْ الهوى . . . بَانَ لَهُ الأمورُ على حَقَائِقِهَا ، ولكنَّ ذلكَ عزيزٌ ؛ لِغَلَبَةِ الأهواءِ على الأنفسِ واستيلائِها عليها ، فالتخلُّصُ من الهوى عَسِيرٌ جداً ، ولكنَّ قد لا يَحُصُّ به الإنسانُ ؛ لِخَفَائِهِ وَغُمُوضِهِ ، ولا يَتِمَكَّنُ مِنْ فَهْمِ ذلكَ مِنْ نفسه إلاَّ الأبطالُ أصحابُ العقولِ الراجحةِ ؛ لأنَّ الأهواءَ غِذاءُ الأنفسِ ، والأنفسُ مُتَشَبِّهَةٌ بها فيَعَسُرُ خَلَاصُهَا مِنْهَا ، فَجَانِبِ الهوى وَنَزِّهِ نَفْسَكَ عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَشِينُكَ في دينِكَ ومروءَتِكَ كما قيل :

إذا أنت تابعتِ الهوى قَادَكَ الهوى إلى كُلِّ ما فيه عليك مقالٌ

فإذا نظرتِ في الأشياءِ ومَيَّزْتَهَا . . . وجدتِ الهوى أَصْلَ كُلِّ فِتْنَةٍ وِليَّةٍ على اختلافِ أحواله ؛ لأنه مصدرُ الأباطيلِ ، ومنشأُ الأضاليلِ ، وله حالةٌ شبيهةٌ بالشُّكرِ تعتري الإنسانَ فتَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ ؛ لِمَا قد غَلَبَ على عقله من نشوةِ الهوى ، فليَتَنَبَّهْ لَهُ الْفِطْنُ ؛ لِيَحْسُمَ مَادَتَهُ بِمُجَاهَدَةٍ وَمُخَالَفَةٍ .

فحقيقةُ الهوى : هو المَيْلُ إلى الباطلِ ، وهو خُلُقُ النفسِ وسجيتها ، فجميعُ ما تميلُ إليه الأنفسُ مِنَ الأباطيلِ فهو الهوى ، وهو على قسمين :

أحَدُ الْقَسْمَيْنِ : ما يَرِدُّ على الإنسانِ من دواعي الشهواتِ كَنَحْوِ ما تميلُ إليه النفسُ من هذه الأشياءِ التي تَحْلِبُهَا ^(١) وتَقَهَّرُهَا ، ويتهاكك

(١) الخلافة : بمعنى السلب والخديعة .

الناس في طلبها من شهواتِ الأنفسِ ، وهي أمورٌ مسترذلةٌ مستقبحةٌ ، تشرفُ أنفُسُ ذوي المروءات عنها ؛ حِفْظاً لأديانهم ، وتنزيهاً لمروءاتهم ، وصيانةً لأعراضهم ، ومراعاةً لعقولهم ، فالعقلاء يَثْبُتُونَ عندَ خلافةِ الأهواءِ ^(١) ومنازعةِ الأنفسِ ؛ رصانةً وتوقراً ونظراً في العواقبِ ، وأربابُ العقولِ السخيفةِ والأنفسِ الضعيفةِ تقهَّروهم أنفُسُهم ، ويعجزون عن ضبطها ، فتلقِيهم أهواؤهم في القبائحِ والفصائحِ ، وَلِعَمَى قلوبهم واستغراقهم في سُكرِ الهوى لا يحسُّون بقبحِ ما يأتونه .

القسم الثاني من الهوى - وهو أَرْدَأُ الْقَسْمَيْنِ - : وهو ما يعتري الإنسانَ من الهوى عندَ الغضبِ ، فإنَّ تلكَ الحالةُ نوعٌ من الهوى أيضاً ، وهذا الهوى ربما كان أشدَّ من الهوى الذي يعتري الإنسانَ عندَ دواعي الشهواتِ ، لأنَّ هذا الهوى الذي يَرِدُّ على النفسِ عندَ الغضبِ هو قاهرٌ صعبُ المداراةِ ، لا يَثْبُتُ لَهُ إلاَّ الأبطالُ أصحابُ العقولِ السليمةِ ^(٢) .

ومن الهوى أيضاً : ما يعتري الإنسانَ عندَ الْكِبَرِ والبَذَخِ ، وهذا أيضاً رديءٌ مفسدٌ للدينِ محبطٌ للأعمالِ ، إلاَّ أَنْ هذا الهوى دونُ الهوى الذي ينشأُ عندَ الغضبِ ؛ لأنَّ الهوى الواردَ معَ الغضبِ يزلزلُ النفسَ ، ويزولُ معه التمييزُ ، ويعتري النفسَ معه الطيشُ والرعونَةُ ، وهذا أشدُّ الأهواءِ فاعلم .

وكلُّ هذا التبيان الذي تقدَّم ذكره توطئةٌ لحالةِ أَذْكَرِهَا لَكَ ، وهو أَنَّ الْخُلُوصَ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنَّمَا نَالُوا الْمَنْزِلَةَ ، عندَ رَبِّهِمْ بِمُجَانِبَةِ الهوى أَصْلاً ؛ إِذْ لَا شَيْءَ مِنْ أَقْسَامِ الهوى يَخْرُجُ عَنْ قِسْمِ الْبَاطِلِ ، فَأَصْحَابُ الْحَقِّ

(١) في نسخة : (غلبة الهوى) .

(٢) في نسخة : (الرصينة) .

تعالى ملتزمون بالحق ، والحق بجانب الباطل ، وأصحاب الحق يعلمون يقيناً أنهم متى قاربوا شيئاً من الهوى . . بعدوا عن الحق تعالى بحسب ذلك ، فشأنهم أخذ الضرورة من الأشياء ، وما زاد عن الضرورة . . فهو عندهم من قسم الهوى ، يجري ذلك في الأكل والنوم والكلام ونحوها ، وكذا يحفظون أنفسهم عن الأخلاق الخاصة بالرب تعالى كالتجبر والتكبر ، فليس لأحد من العباد أن يقارب شيئاً منها ، وإن كان ذا سلطان ومقدرة .

أما الغضب . . فهو بلية عامة شاملة للبشر ، قل أن يخلو أحد منه ، فقد يعتري الإنسان ويغلب عليه ، لكن الإنسان مأمور بمجاهدة نفسه عند الغضب ؛ وليس له أن يبطش عند الغضب ؛ فإن ذلك شأن الجبارين ، وقد روي أن الرب تعالى قال في خطابه لموسى عليه السلام : ما خلقت خلقاً ينازعني في ملكي غير النفس ، فإن أردت رضائي . . فخالفها .

فالهوى بلية عظيمة ابتلى الله تعالى بها خلقه كما شاء ، فهو مخلوق في جبلة الإنسان ، والإنسان مقهور له مبتلى به ، وهو مع ذلك مأمور بمجاهدته والتخلص منه ، هذا على قدر ضعف الإنسان وتسلط الهوى عليه ، فما يستطيع الخلاص من حبال هذه الفتن إلا من عصمه الله تعالى برحمته ، وطائفة من رجال الحق تعالى قد بالغوا في المجاهدات ، فأثروا بضروراتهم ، كما يُحكى عن بعضهم أنه اشتهى على أهله ثريدة ، فلما أحضرت عند إفطاره . . قال : احملوها إلى أيتام فلان ، فأثرهم بها عند الاضطراب لله تعالى .

وكذا من جاهد نفسه عند الغضب وقد أمكنته القدرة ، فيذكر الله تعالى ، فيؤثره على هواه معاملة مع الله تعالى ، فهذه أبلغ الأعمال ، وهي الأعمال التي تخرق الحجب ، وتوصل العبد إلى ربه بسرعة ، فمن أحب

التقرب إلى الله تعالى . . فليؤثره على نفسه ، وليعامله بالفاني اليسير ؛ ليعوضه عن ذلك بالباقي النفيس ، فإن الرب عز وجل يحب من العبد أن يؤثره على نفسه ، فالعبد إذا فعل ذلك . . فقد قام مقام العبودية بالحقيقة .

وهذا المقام هو مطلوب الأبدال وعمدة الخُلص من الرجال ، حيث لا يبقى للعبد مع ربه إرادة ، فهذا هو العبد حقيقة ، فاعلم واحذر دواخل الهوى ؛ فإنها خفية التعلق بالقلوب ، قد تكون في العابد وهو لا يحس بها ، وقد تُفسد عليه عمله وهو لا يدري ، وكذا صاحب العلم إن لم يستيقظ لنفسه ، وإلا . . غلب عليه هواه فخطبه وأضله .

والهوى سرّ عجيب ، وهو فنون شتى ، فمنه شيء يعلق بالإنسان فيكسبه حالة شبيهة بالجنون ، فترى من هؤلاء المشايخ الشحاح المسنين قد أغروا بجمع المال ، فترى أحدهم كالمجنون فيما يحاوله ، لأنه يأتي أشياء مستقبحة تذهب دينه ومرءته ، ويصير أحدىة بين الناس وهو لا يحس بذلك ؛ لما قد أسكره من نشوة الهوى .

وكذا هؤلاء الذين يُعرّون بالصور الحسان وشأنهم التعشق ، وهذا يتولد عليهم من الفراغ ورخاوة النفس ، فقد تعرض لأحدهم في عشقه حالة تشبه الجنون ، يزول معها تمييزه ، ويفسد معها رأيه فيأتي القبائح ، وهو لا يحسها ؛ لما قد غلب عليه من نشوة الهوى ، فهو كما قيل :

..... غطى هواك وما ألقى على بصري

نعوذ بالله من مضرة هذه الأمور .

واعلم : أن لهذه الحالة سلطاناً على النفس . . يقهر الأنفس الدّمة الضعيفة ، وليس لها سلطان على الأنفس الخصيفة العالية ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

إنّا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامع للقائل
واضطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم فاصل عادل
لا نجعل الباطل حقاً ولا نلظ^(١) دون الحق بالباطل
نخاف أن تسفّه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل

والغلوّ أيضاً محسوب من قسم الهوى ، وهو قسم رديء ؛ لأنه يتعلق
بالأديان فيدنسها ويوحشها ، ويعتري أرباب الغلوّ في الدين نوع طيش فيما
يحاولونه من تدئينهم ؛ فيصير شأنهم الخصام والجدال في الدين ، ويصير
دأبهم التعصب والبغض لمن خالفهم في مذهبهم ، ويصير تدوين أحدهم
التطلع إلى معائب الناس والانتقاص لهم ، والإزراء بهم ، وهذا طريق
رديء جداً ، متلف لدين العبد ، ينبغي أن يحذره أشدّ الحذر .

فهؤلاء الغلاة يفرطون في تعظيم أئمتهم ، ويتهاككون في حبههم ،
فيخرجون إلى الأمر المنهي عنه ، إذ المأمور به في محبة الأئمة وأهل
الدين التوسط ، وترك الغلوّ ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
لا يكن حبّك كلفاً ، ولا بغضك تلفاً ، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم :
« لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم » ، وقال
علي رضي الله عنه : عليكم بالنمط الأوسط ، يتبعهم التالي ، ويرجع
إليهم الغالي .

فعليك أيها الأخ بطريق الخواص ، ودع عنك أمر العموم ؛ إذ ليس في
أيدي أكثرهم إلا الرسوم والعادات ، فقصارى أمورهم مراعاة صور
الأعمال ، مع إهمال التلمح لأسرارها ، وأما العارفون . . فإنهم معتنون
بأسرار الطاعات ومحاسن العبادات ، وأصحاب الحق تعالى هم ذوو

(١) في نسخة : (نلظ) .

العقول التامة والصدور السليمة ، فبالعقول تبين مراتب الرجال ، وبصحة
النظر تتفاوت طبقات العمال .

أصل هذا ما روت عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله ﷺ كان إذا
بلغه اجتهد رجل . . سأل كيف عقله) .

* * *

واعلم : أن هذا الكتاب مأخوذ بالحقيقة من محاسن معاني السنة ، ودقائق حكم الشريعة ، فهو علم العارفين ، وفقه السالكين أرباب المجاهدات والأعمال ، لا أبناء قيل وقال ، فشأن العارفين الاستئناس بالصدر الأول من الصحابة والتابعين ، وعقائدهم عقائد السلف الماضين ، لا انحراف لهم عن سننهم ، ولا مخالفة لهم عن أنحائهم ومقاصدهم ، فالزم السنن ، وعض عليها بالنواجذ ، وجانب البدع ، واهجر أهلها ترشد إن شاء الله تعالى .

* * *

مقدمة الكتاب

الفطن ذو التمييز الذي يحكم أعماله إحكاماً لتستقيم أموره ، وتنصلح شؤونه ، فأول ما ينبغي للعبد أن يُعنى به في سلوكه تزكية نفسه وتهذيبها ، وتهذيب أخلاقه ؛ لكون هذا عند السالك مقدماً على الإكثار من نوافل العبادات من صلاة وميام ونحوهما ؛ إذ لا ينبغي للعبد أن يتوجه إلى الله تعالى بقلب دنس ، ونفس غير زكية ، فإنه يُتعب نفسه في أمور ربما كان عاقبتها أن يرجع القهقري ؛ لأن الإنسان إذا لم يكن على بصيرة في أموره . . أوشك أن يتحير ، وربما أدت به الحال إلى الانحطاط والانعكاس .

فينبغي للإنسان أن يراعي سرّه ، ولا يزال محافظاً على وقته ، فلا يترك قلبه شاردًا خالياً عن فكرٍ يستخرج به المعارف والعلوم ، وكذا لا يُخلي فعلاً من أفعاله عن نية صادقة ؛ فإن النية روح العمل ، والقلب إذا خلا عن الفكر المستنبطة والنيات الصالحة . . يصير شبهة شبه الدابة الشاردة ، فيصير دأب الإنسان إذ ذاك إضاعة زمانه في البطالة ، ويستروح إلى مكائده ذوي الجهالة ؛ فيتولد عند الإنسان من ذلك أحوال سيئة ، وأخلاق ذميمة . فلينبه العاقل لذلك ، وليُعن بمراعاة قلبه .

واعلم : أن أعلى أحوال القلوب هو دوام اتصالها بالرب تعالى ، فهذا هو أساس الأعمال ، ومنبع صالح الأحوال .

فعمارة الباطن هو تعلق السر بالله تعالى ، وخرابه دوام غفلته عن الله تعالى ، فإذا غلب على القلب اتصاله بالرب تعالى . . تيسرت على صاحبه أنواع القربات وفنون الطاعات .

واعلم : أن القلب شبهه شبه المرأة ينتقش فيه كل ما يقابله ، فينبغي للإنسان أن يحفظ قلبه كحفظه سواد عينه ، فليجانب العبد المتخصص مقاربة اللثام والسفهاء وأصحاب الشرور ؛ فإن أحوالهم تؤثر في القلب ، وتُظفيء نور بصيرته .

وينبغي لطالب الحق أن يقصد الأشياء التي تُصلح قلبه ؛ فإن لصالح القلب أسباباً ، وذلك بإدامة الفكر المستخرج للحكم والأسرار ، وبالإكثار من الذكر يتوطَّن عليه القلب واللسان ، وكذا الهيئات الظاهرة من الزي والملبس والمطعم والكلام وسائر الأحوال الظاهرة تؤثر في القلب تأثيراً يبنياً ، فلا ينبغي لطالب الحق أن يُهمل شيئاً من أحوال قلبه ، فأنت أيها الأخ إذا أحكمت أمور سلوكك . . بَنَيْتَ على أساس ، وثَبَّتَ قواعد أعمالك ، فسيرت على هداية ، فلا تزال في سلوكك متزايد الحال ، كلما أتى عليك يوم . . رأيت فيه الزيادة والانتعاش .

وهؤلاء الذين يتخبطون في سلوكهم ، ما سببه إلا إهمالهم قواعد السلوك ، وإغفال الترتيب في المعاملات .

فمن أراد الإقبال على الله تعالى . . فليرتب أعماله ترتيباً ، فليبدأ أولاً بالزهد في هذه الدنيا الدنيئة ، ومعنى الزهد : هو التقلل من الأشياء ، وتعلق الزهد بالباطن أكثر من تعلقه بالظاهر ؛ إذ هو قلة الرغبة في الأشياء ، وترك فضولها .

والأصل المعتبر لمن أراد التبتل وحسن المعاملة أن يتقلل من المطعم ، ويهجر الشهوات ، ويلازم الخلوة ، ويراعي أحوال قلبه ، فينقيهِ من الوسوس والأخلاق الرديئة ، ثم ليعلّق قلبه بربه تعالى ، ويجتهد أن يكون حاضر القلب ، لا يغفل عنه طرفة عين ، فهذا أصل السلوك فاعرفه .

ثم ليحذر العبد كل الحذر أن يطمح نظره ، أن ينازع شيئاً من صفات الربوبية كبراً وتجبراً واستطالة على الناس ، فما على الخلق أضر من إهمالهم تمييز حال العبودية عن التساهل في الدخول في شيء من صفات الربوبية ، فلا ينبغي للعبد أن يهون في هذا الأمر ؛ فإنه أصل عظيم ، وهو طريق الخُلص من أصحاب الحق تعالى ، فذوو التوفيق لصحة تمييزهم وحسن أدبهم مع ربهم يُشفقون أن يقاربوا شيئاً مما اختص به الرب تعالى ؛ لعلمهم أن المولى يحب أن يستبد على خلقه ، وأن يبين أثر ربوبيته عليهم رفعة وعلواً وتعاضماً وربوبية ، فإذا رام العبد في سلوكه الرفعة والعلو على الناس ، فأى مزية تبقى للرب على المربوب ؟

ومن ههنا يقع الغلط لكثير من الناس من سالكي زماننا ؛ حيث أخذوا أمورهم في سلوكهم بالترفع على الناس في العلو على العباد ، والدخول في أمور تشبه أحوال الجبابرة ، ومع ذلك يدعون الزهد والتشبه بأحوال الصالحين ، فيتخبطون في سلوكهم ، وتفسد أعمالهم من حيث لا يشعرون ، فتلمح أيها الأخ هذا السر فإنه أساس طريق الحق تعالى .

رُوي أن الرب تعالى أنزل في بعض الكتب : تفرد الله بالكمال ، وقضى لغيره بالنقصان ، فالعلو خاص لله الواحد القهار ، ليس لأحد سبيل إلى شيء منه ، فأنت أيها الأخ واحد من العباد . . فإن كنت ذا فضيلة . . فأولى فضائلك أن تعرف قدر نفسك ، وتحل محللك الذي أنزلك به مولاك ، فليعتن الإنسان بإصلاح نفسه ، وليطرح ما قاله الناس ، فانظر أيها الأخ إلى أحوال السالكين ذوي المعارف والهمم فاتبعها .

حكى لنا أن بعض المشايخ المسلّكين كان إذا أتاه أبناء الأكابر من الشباب الذين يؤثرون الزهد والانقطاع . . أول ما يأمرهم به التعرّض بالكسب من الحمل مع الناس على رؤوسهم في الأسواق ، مثل قدور

الطباخين ، وحزم الحطب ، يأمرهم الشيخ المسلِّك أن يلازموا ذلك برهة ، ويقول لهم : يا بَنِيَّ إِنَّ نفوسكم العزيزة لا تصلح للحق تعالى إلا بعد التطهير بنحو هذه المهن ؛ فتصلح نفوسكم بهذه ما لا تصلح بنوافل العبادات ، فإن أردتم الطريق . . فعليكم بهذه الأمور التي تقيمكم مقام صريح العبودية ؛ لأنَّ نفوسكم عزيزة صعبة قد اعتادت العلو والرفعة ، فلا تؤثر فيها الطاعات حتى تذلل وتنكسر .

فلا شيء أنفع للإنسان من أن يدرَّب نفسه على الذل ، ويجرّعها غصصه ؛ لأن حقيقة الذل لازمة للإنسان لزوماً بيناً ، قال عليُّ بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما : ما أحب أن لي بنصيب من الذل حمر النعم ! وقال علي رضي الله عنه : تجرَّع الغصص ؛ فإني لم أر جرعة أحلى منه عاقبة ، ولا أذمغة !

وأما هذه الأشياء العارضة للإنسان مثل رفعة قدر ، وعلو رتبة . . فذلك شيء لا أصل له ، وهو شبيه بالصبغة الحائلة .

والتواضع هو الفضيلة المتعارفة بين الناس ، فاحذر أيها الأخ الفطن أن تستولي عليك العزة والعادة الباطلة فتعجزك النفس المتوقفة في الأشياء ، الحرون عن العمل بما قدّمنا في هذا الفصل ؛ فيفوتك حظك من الفضيلة بالحقيقة التي تبقى عليك ، وتوصلك إلى مولاك ، ويصعب في نظرك ترك قدرك من وهم لا حقيقة له ، يشاركك فيه كثير من ذوي النقائص ؛ فإن ضعفت وعظم في نظرك سقوط منزلتك . . فانظر إلى من هو أعلى قدراً منك من الهداة المهتدين ، وما يؤثر عنهم من التهوين في نفوسهم ؛ فإن ذلك يشجعك على اقتفاء مسالكهم ، وقد قال بعض العارفين : من رأى لنفسه قدراً . . فلا قدر له .

واعلم أيُّها الأخ : أنه لا شيء أنفع لك من النظر في هذا الباب من

التهوين في القدر والمنزلة ؛ فإنه يريحك من أشياء متعبة وأهواس مضرّة قد قيدك بها العرف الفاسد ، فمن تأمل هذا الفصل ، وأعين على العمل بشيء مما فيه . . فقد أراح واستراح ، وكُفِيَ مؤناً كثيرة لا حاصل لها سوى ضياع العمر في طلب أمور إذا حصلت له . . وجدها لا شيء ، فكان عاقبة أمره ندماً وحزناً على فائت العمر ، فمثله كمثل العطشان الذي يتعب نفسه في طلب السراب يظنه ماءً ، حتى إذا جاءه . . لم يجده شيئاً .

فالعاقل الذي يقَدِّم الفكر في أموره ، فلا يبنّي إلا على أساس ليحمّد عاقبة أمره ، وصاحب العزة لا يشعر بنفسه إلا بعد خروج الحبل من يده ، فيندم حين لا ينفعه الندم .

فعليك أيُّها الأخ بالجد والاجتهاد ؛ لأن الرياضة تنجع في الأشياء إما وصولاً أو مقاربة ، فانظر إلى هذا التسليك الذي تقدّم ذكره ما أصعبه ، ولكنه نافع ؛ إذ ألمشاق تُنتِج الرغائب ، وإذا أحكمت النظر في هذا الفصل ، وفطنت لأعراض نفسك ، وعنيت في مداواتها . . فعند ذلك تأمل ما في هذا الكتاب من العلوم النافعة ، فاجتهد في العمل بها ، واسمع وتعلّم ، وكن ذا همة ، فهذه الطريقة شأن الأبطال من سالكي طريق الحق تعالى .

فالمكاسب على قدر المخاطرات ، فمن خاطر بنفيس . . ملّك نفيساً ، ومن هوّن في معاملاته ، وأهمّل حسن الاستعداد فيما يقربه إلى ربه عز وجل . . كان كمن أهدى إلى الملّك حشفاً ؛ فإنه يندم إذا قدّمت هديته بين يدي الملّك ، ويؤول سعيه إلى الخيبة .

فانتبه لنفسك أيُّها الأخ ، واسمُ بنفسك إلى معالي الأمور ، وجانب طريق العجزة أصحاب الدعاوى ، ثم تجنب أيُّها الأخ الأحوال الذميمة التي يحاولها أصحاب العيوب والنقائص والدناءات المبهرجة ، والأمور

الفاضحة كالرقص والتصفيق ، ومن الدناءات والأمور المسترذلة التي يضعها أهل البطالة مواضع القُرْب كالرقص والتصفيق والتساكر حالة الطرب ، والصياح بين الناس ، والتبذل بين الجمع ، فهذه أحوال تدنس المروءة ، وتذهب الحياء ، وتزيل الوقار عن الإنسان .

قال الله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ أي : بالوقار والسكينة ، فأين الوقار والسكينة من هذه الأمور المستحذثة؟!

وصن مروءتك عما يشينها ؛ فصون المروءة أصل عظيم في الدين ، فقد قيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه : بم نلت المروءة؟ فقال : لو عاب قومي الماء البارد ما شربته ! فاعلم واعمل . . تُصِيبُ بعون الله تعالى ومشيئته .

* * *

فَصَحْحُ الْكَلَامِ

فأول ما ينبغي أن نبداً به التنبيه على آداب الخطاب .

اعلم أيها الأخ : أن ذوي العقول لا يقدمون على فعل إلا بعد الروية التامة ، والفكر الصحيح ، فلا يخلون شيئاً من أعظم أعمالهم عن قصد ونظر ، عبادة كان ذلك أو غيرها ، فلا يفعلون شيئاً عبثاً ولا عادة ، ويؤسسون أعمالهم على المقاصد الصالحة لا سيما في الكلام ؛ فإن له أسراراً لطيفة ، وحكماً عجيبة ينبغي لذوي العقول والأفهام أن يتفطنوا لها .

فينبغي للإنسان أن يُعَمِلَ الرأي قبل الكلام ، فيجعل لسانه من وراء قلبه ، فلا يقل شيئاً حتى يزنه بميزان العقل ، فإذا وفق العبد لفهم هذا . . كان هذا مبدءاً أمره صلاحاً ، وآخره نجاحاً ، وليرفق الإنسان في كلامه ، ولا يكثر من الكلام وإن كان حسناً ؛ فإن الشيء إذا أُكثِرَ منه . . سُمِجَ ، وكذا لا يكون مهذاراً ولا صخاباً .

وليقطع الكلام والنفوس تستحليه قبل أن تمجه الأسماع .

والذي ينبغي للإنسان أن يراعيه ولا يغفل عنه أن لا يتكلم بشيء لا فائدة فيه ، كالأشياء القَبَلِيَّةِ المنقضية التي لا يتعلق بذكرها غرض مطلوب ، وأهل المعرفة يسمّون هذا النحو من الكلام (الكلام الميت) ، وإنما يتفانى في هذا أهل الغفلة وأصحاب العقول الضعيفة ، إنما حسب الإنسان من الكلام ما تمس الحاجة إليه ، ومنه قيل : نصر الخطأ خطآن ، والكلام في الماضي تضييع زمان ، ويَجْتَنِبُ من الكلام ما يحرك النفوس

ويثير الشرور ؛ فإن النفوس تطالع النفوس ، وبعضها يحسن بأحوال البعض ، فمتى صدر عن الإنسان كلام ظاهره حسن لكنه عن نفس ثائرة ودخيلة سيئة . . حرك نفس المحاذي وأثار شرها .

واعلم : أن الأهواء تحرك الأهواء ، وتثير شرها ، فالأهواء كامنة في الأنفس كمنون النار في الزناد ، إذا قابلت هواء محرّكاً . . تحركت ، فقد يكون الإنسان قاراً ساكناً حتى يقابله صاحب هوى فيتحرك هواه ، وكذا يتنزل الكلام من باطن المخاطب على قدر أحوال الباطن سكوناً وانزعاجاً ؛ لتعلق أحوال الباطن بظواهر الكلمات والألفاظ .

ألا ترى أن الإنسان يلقي صاحبه بكلام ظاهره الخشونة والمساءة ، لكنه عن نفس طيبة فلا يؤثر في نفس المخاطب ولا يسوؤه ، وهذا الكلام بعينه إذا صدر عن نفس ثائرة وضمير سيئ . . أزعج المخاطب وحرك شره ، فليراع الإنسان ذلك من نفسه ومن غيره إصلاحاً وتسكيناً .

ومن أحسن ما قيل في تبين سر الكلام قول سيدنا علي كرم الله وجهه : مغرس الكلام القلب ، ومستودعه الفكر ، ومقويه العقل ، ومبديه اللسان ، وجسمه الحروف ، وروحه المعنى ، وحليته الإعراب ، ونظامه الصواب !! ^{قال ابن عطاء الله السكيت رحمه الله تعالى} ^{منه} ^{كل كلام بين وبين الحكمة والعدل الذي}

واعلم : أن تأثير الكلام في نفس السامع على قدر إصداره من نفس المتكلم ، فإن كان الكلام صادراً عن قوة نفس . . أثر في السامع تأثيراً قوياً ، وإن كان صادراً عن ضعف نفس . . أثر في السامع تأثيراً ضعيفاً ، فلاجل ذلك ينبغي لكل أحد أن يعتبر حال نفسه قبل إصدار الكلام ؛ ليصدر كلامه عن نفس ساكنة ، يلاطف صاحبه بالكلام ملاطفة ليأخذ به قلبه ، ويسره ولا يغضبه ، ويشهد لهذا قوله تعالى : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ، وكذلك قوله

تعالى : ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ .

ثم انظر إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَقْلٍ عَظِيمٍ ﴾ ، وهذا إشارة إلى تعظيم المنّة على من مُنح هذا الخلق فافهم ، واجهد على التخلق به ؛ فإنه خلق الخواص .

فانظر أيها الأخ إلى هذه الأخلاق العالية ، فتخلق بها ، ونافس عليها ، فدار الناس مداراة ، واحذر ثوران النفوس ؛ فإن النفوس إذا ثارت . . رجعت إلى طباعها فمالت إلى الشرور وإبداء المعاييب ، وإذا رضيت . . انبسطت وتهأت بإصدار الخيرات ^{فليكن التزامك بذلك إذا كنت إماماً أو ظاهراً} ^{الشرور وكثيراً ما كان الظاهر يباين الناس}

واهجر الخلاف والمنازعة جهدك وطاقتك باطناً وظاهراً ، فإن لم تستطع بباطنك . . فليكن بظاهرك ، وحاسن صاحبك محاسنة ؛ فإن الخلاف أصل الشرور والبليات ، وهو كما قيل : الخلاف يهيج العداوة ، والعداوة تستنزله البلاء ، فعليك أيها الأخ بالوفاء ، وتسكين الأنفس ؛ فإن القلوب إذا اتفقت . . تيسرت الخيرات ، وتنزلت البركات .

قال علي كرم الله وجهه : عود نفسك حسن النية ، وجميل المقصد . . تدرك في مساعيك النجاح . قرب نية أنفع من عمل فافهم ، واهتم بإصلاح أخلاقك تُصِبْ مَرَاثِدَكَ في أمرك ؛ فالعلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ، كما قيل :

لذي الحِلْم قبل اليوم ما يقرع العصا وما علّم الإنسان إلا ليعلموا وليحفظ الإنسان منطقه ، فليجتنب فاحش الكلام أن ينطق به ، أو يحكيه عن أحد ، فإن عيبه في عاجل الأمر عليه لاله ، وله فيه أوفر القسمين ، ألا ترى إلى قول الشاعر :

عراعر لا ينطقون الخنا ولا يحفظون الكلام المعيبا

يروم الفتى منهم جهده فإن قال ، قال خطيباً مصيباً
وكذا ينبغي للإنسان أن يمسك عن الكلام في حالتي الغيظ والغضب ؛
لأن الكلام حينئذ يكون إلى الزلل أقرب ، لانزعاج النفس وغليانها ،
ولكن يصبر حتى يسكن جأشه ، ويذهب انزعاجه .

* * *

فَضْلُ الْكَلَامِ ٣

والزم الأدب أيها الأخ عند استماع الكلام ، فلا تقطعن على أحد
كلامه ، ولا تجبه برداً بين الجمع ؛ فإن ذلك قبيح ، فإن رأيت من
صاحبك خطأ في كلامه ، وكان من الخطأ الذي لا يضر . . فسامحه فيه ،
ولا تظهر عيبه بين الناس ، فإن أردت إرشاده . . فاصبر حتى تخلو به ،
اللهم إلا أن يكون الكلام من الخطأ الذي يجب رده وإظهاره للجماعة ؛
كي لا يرسخ في أذهانهم ، فلا ترد عليه رداً عنيفاً ، ولكن برفق ورحمة ،
فإن ناله من ذلك خجل . . فالذنب له ؛ لأنه هو الذي جنى ذلك على
نفسه .

فإن كنت رئيس قوم ، ومقدماً على جماعة . . فترفق في كلامك ،
وسكن سورة نفسك ، واحذر العجب والتعجب في محاورتك ؛ فإن ذلك
يُطفئ نور علمك ، ويُذهب رونقه ، وإذا أردت دوام الراحة ونيل
المحمدة وحياسة الأجر . . فلا تكن مناقشاً لمحاوريك في الكلام ،
وتغافل عن سقطات الرجال ، فإن خولفت . . فاثبت ولا تجزع ، وإن
لقيت ما تكره . . فاحتمل ولا تجاوب ؛ فإن ذلك شأن ذوي الثبات
والرياضة من أقوياء الرجال ، وكما قيل : رب كلام جوابه السكوت ، قال
الشاعر :

ما كلُّ قولٍ له جوابٌ جوابٌ ما تكره السكوتُ
وأنصت للمستضعفين ، وسكن انزعاج المرعوبين ، وثبت عند كلام
الملهوفين ، وعاملهم بفضل حلمك ، وجُدْ عليهم بجميل ملاطفتك ،

واشكر نعمة الأمن ودعة الطمأنينة ؛ لأنه قد ورد في الكتب المنزلة مما وصَّى به الربُّ تعالى الأمم السالفة : « أنصت للسائل حتى يقضي كلامه ، ثم اردد عليه برحمة ، وكن لليتيم كالأب الرحيم ، وللمظلوم ناصراً لعلك أن تكون خليفة الله تعالى في أرضه ! »

وكذا روي أن الربَّ تعالى قال في التوراة مما خاطب به بني إسرائيل : لينصت أهل السماء حتى أتكلم ، وليسمع أهل الأرض ما أقول : اسلك في طاعتي وكن صحيحاً ، فإنني أنا الله العدل الصحيح المستقيم ذو الأمانة ، لا جور عندي ، الغريب لا تضطهدوه ؛ فطالما كنتم غرباء في أرض مصر ، والأرامل والأيتام لا تظلموهم ؛ فإنكم إن ظلمتموهم وصرخوا إليّ.. سمعت صراخهم ، فيشتد غضبي عليكم فأقتلكم بالسيف ، وأجعل نساءكم أرامل ، وأولادكم يتامى ، والرِّشا فلا تقبلوها ؛ فإن الرِّشا تعمي البصر ، وتزيف الأمور العادلة ، وإذا رأيت حمار شائك رابضاً تحت حملة.. فيجب أن تحط معه ، واعلموا أنكم إن قبلتم وصيتي.. عادت معاديتكم ، وأبغضت مباغضكم .

وكذا إذا سمعتَ إنساناً يورد شيئاً عندك منه سابق علم.. فأياك أن تسلب كلامه استلاباً ، وتغالبه عليه مغالبة ؛ فإن ذلك صِغَرُ نفس ودناءة ، ولكن استمعه منه كأنك لا تعرفه ؛ فإن ذلك شأن ذوي النبل والشبات ، لا سيما إن كان صاحب الكلام في جمع يحتاج إلى التمييز بينهم ، أو عند رئيس يؤثر التَّنَقُّقُ لديه ؛ فإن من اللؤم كسره ومغالbته على كلامه ، وما أحسن قول الشاعر :

لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا يمارون من ماري بإكثار
من تلق منهم تقل لاقيتُ سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري

واعلم : أن المستمع شريك القائل ، فلا تصنع إلى كلام قبيح ، وجانب استماع الغيبة والنميمة وكلَّ مَعِيب من الكلام ، وكن عند ذلك كما قال الشاعر :

وسمعه صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به
فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه

* * *

انتبه أُنْثُها الأخ ، وحسّن أعمالك مهما استطعت ، وتلمّح الأُزمان ؛
فإن فيها ما يغلب فيه السرور ، ويقلّ فيه السرور ، وتعم فيه الغموم ،
وتكثر فيه الهموم ، وتقلّ فيه البركات .

وأوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام : لا تتخذ

المال والأهل في زمن العقوبات .

بالخلقة ، فما يوقع العباد في هذه المكاره والبليات إلا غفلتهم وإهمالهم
لجانب المولى العلي ، وإعراضهم عنه ، وطمعهم في أصحابه وقلة
بما يقرب إليه تعالى ؛ فإذا ذاك يَغْضَبُ الحق تعالى ، ويمنع
البركات عن الأرض ، فتتخطب الخلقة ، وتفسد أحوالهم ؛ لأن هذه

الأُزمان التي تكثر فيها الغفلة ويستظهر بها العصاة تظاهراً وتجاهراً أُزمان
صعبة ، مخوفة العواقب ، تدل على إعراض الرب تعالى ، فإذا كان راضياً
على العباد . . نظر إليهم نظر رحمة ، فيستير العالم ، ويكتسي بهجة ،
وترتاح الأنفس ، وتحيا القلوب ، ويظهر السرور ، وتصلح أحوال
العباد ، وتدرّ البركات ، وتنمّي الخيرات ، وكما قيل :

ترى الحيّ مسروراً إذا كان حاضراً بنعمى ويغبرؤون حين تغيب
أو كما قيل :

لعمري لئن قرئت بقربك أعينٌ لقد سخنت بالبعد عنك عيون

فَسِرْ أَوْ أَقِمْ وَقِفْ عَلَيْكَ مَوَدَّتِي
فَمَا أَوْحَشَ الدُّنْيَا إِذَا كُنْتَ غَائِباً
أَوْ كَمَا قِيلَ :

مَكَانِكَ مِنْ قَلْبِي عَلَيْكَ مَصُونٌ
وَمَا أَحْسَنَ الدُّنْيَا بِحَيْثُ تَكُونُ

فَرَوْحِي وَرِيحَانِي إِذَا كُنْتَ حَاضِراً
فَفِيكَ صَحْبَتُ الْعَيْشِ وَالْعَيْشُ نَاعِمٌ
إِذَا لَمْ أَنْفَسْ فِي هَوَاكَ وَلَمْ أَغْرِ
أَوْ كَمَا قِيلَ :

وَإِنْ غَبْتَ فَالدُّنْيَا عَلَيَّ مُحَاسِبٌ
وَفِيكَ سَكَبَتُ الدَّمْعَ وَالرَّبِيعُ آنَسُ
عَلَيْكَ فَفِيْمِنْ لَيْتَ شِعْرِي أَنْفَسُ

وَأَنْتَ الَّذِي حَبَبْتَ نَجْداً وَحَاجِراً
حَلَلْتَ بِهَذَا جِلَّةً ثُمَّ جِلَّةً
بِذَاكَ فَطَابَ الْوَادِيَانِ كِلَاهُمَا

قَالُوا : وَإِذَا أَعْرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْخَلِيقَةِ . أَظْلَمَ الْعَالَمُ ، وَذَهَبَ
أَنَسُهُ ، وَانْطَفَأَ نُورُهُ ، وَانْكَسَرَتِ الْقُلُوبُ ، وَسَاءَتِ أَحْوَالُ الْعِبَادِ ،
وَعَمَتِ الْهَمُومُ ، وَقَلَّتِ الْخَيْرَاتُ ، وَذَهَبَتِ الْأَمَانَاتُ ، وَفَسَدَتِ
الْمَوَدَّاتُ ، وَغَلَّتِ الْأَسْعَارُ ، وَتَسَلَّطَتِ الْأَشْرَارُ ، وَقَلَّتِ فَوَائِدُ أَرْبَابِ
الْمَعَاشِ ، وَتَحَيَّرَتِ الْعُقَلَاءُ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَعْرَبَةِ ، وَتَوَحَّشَتِ
الْأَرْضُ وَتَنَكَّرَتِ لِأَهْلِهَا كَمَا قِيلَ :

إِذَا هَبَطْتُ بِسِلَاحٍ لَا أَرَاكَ بِهَا تَجْهَمْتُ لِي وَحَالَتْ دُونَهَا الظُّلُمُ
كُلُّ هَذِهِ بِذُنُوبِ الْعِبَادِ حَيْثُ انْتَهَكُوا مُحَارِمَهُ ، وَأَهْمَلُوا أَوْامِرَهُ ؛ لِأَنَّ
لِلرَّبِّ تَعَالَى فِي عِبَادِهِ عَقُوبَاتٍ مَعْجَلَةً وَمُؤَجَّلَةً ، فَالْمَعْجَلَةُ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ
ذِكْرُهُ مِنْ تَخْبِطِ أَحْوَالِ الْعَالَمِ ، وَأَمَّا الْمُؤَجَّلَةُ . . فَمَا أَوْعَدَ بِهِ مِنْ عَذَابِ
الْآخِرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْبَّيِّبِ أَنْ يَنْتَبِهَ مِنْ رَقْدَتِهِ ، وَيَبْذُلَ الْجُهْدَ فِي مَعَامَلَةِ
رَبِّهِ ؛ لِأَنَّهُ بِرَحْمَتِهِ يُنْجِي عَبْدَهُ الْمُتَخَصِّصَ بِخِدْمَتِهِ ، الْمَهْتَمَّ بِطَاعَتِهِ عِنْدَ
إِنْزَالِ الْعُقُوبَاتِ ، وَإِرْسَالِ الْبَلِيَّاتِ ؛ فَإِنَّ الْعُقُوبَاتِ إِذَا أَحَاطَتْ بِالْعِبَادِ . .

عمت الأشرار والأخيار ، لكن يقل نصيب الأخيار منها ، ويكون الذي ينوبهم منها أيسرها وأخفها ، فالصالحون وإن ألمت بهم البأساء وأضررت بهم مصائب الدنيا صابرون على مرّ القضاء ، وألم البلاء احتساباً ، فكانهم يقولون بلسان حالهم :

وإني لأرضاه مسيئاً ومحسناً وأقضي على قلبي له بالذي يقضي فحتى متى روح الرضا لا ينالني وحتى متى أيام سُخْطِكَ لا تمضي ويتوفر قسم الغفلة عن تلك البليات والنوازل ، وتعظم مصائب العصاة عند نزولها ؛ لأن لشؤمهم تعدت العقوبات إلى الأخيار ، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز : ﴿ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ، وذكر أن الرب تعالى قال في بعض الكتب المنزلة : بذنب المنافق تحترق المدينة ، بذنب المنافق يحترق المسكين .

فأكثر ما يوقع العباد في هذه البليات غشُّ القلوب ، وشوب الرياء للأعمال ، لا سيما من أصحاب الزهادة والعلم ، لأن الرب تعالى قد قال فيما خاطب به بني إسرائيل : تتفقهون لغير الله ، وتعلمون لغير العمل ، وتنقون القذاة من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من المحارم ، وتلبسون مسوح الضأن وتخفون أنفس الذئاب ، فبعزتي حلفت ! لأضربنكم بفتنة يَضِلُّ فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم .

فعلى كل حال : الحق تعالى يراعي أصحابه ، ويرفق بهم عند نزول الأفضية ، وإرسال العقوبات ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، وكذلك روي أن الرب تعالى قال لبعض بني إسرائيل وكان عبداً صالحاً وقد ألمت به الشدائد ، فأتاه آت من ربه عز وجل فقال له : يا هذا ؛ لا تخف فإن الله معك ، وإن الرب تعالى يقول لك : إن الحبيب لا يُسَلِّم حبيبه ،

وإنه لا يهون من توكل عليّ ، ولا يضعف من تقوى بي . والقصة المذكورة في بعض فصول هذا الكتاب .

فأحضر فهمك أيها الأخ ، وتعرف إلى مولاك في الرخا يعرفك في الشدة ، فإنه رؤوف بعباده ، رفيق بهم ، رحيم لا ينسى إلا من نسيه ؛ لأنه قد روي أن الرب تعالى قال في بعض الكتب : ألا من ذكرني . . ذكرته ، ومن نسيني . . نسيته ، ومن آمن بي صادقاً . . فليتوكل عليّ صادقاً ، فكفى بي كافياً ومثيباً .

فالله يجعلنا وإياكم معاشر الإخوان من خواص عباده ، ويوفر قسمنا من الخيرات ، ويدفع عنا النوازل والبليات برحمته .

* * *

والكلام مبني على الأساس ، وهو النية ، ولنذكر علمها بما تيسر فنقول :

اعلم : أن من الأصول الموصلة والقواعد التي يجب مراعاتها والعمل عليها تأسيس الأعمال بإحكام النيات ، وإخلاص الطويات ، والدخول في الطاعات مُخلصاً من الشوائب التي تفسدها .

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » فأعمال القلوب هي النيات ، وعنهما تصدر الأفعال الظاهرة ، فالأصول هي أعمال القلوب ، والفروع هي أعمال الجوارح ، فإذا أحكمت الأصول . . ثبتت الفروع ، وإذا أهملت القواعد - وهي النيات - تزلزلت الأعمال الظاهرة ، وهذا عام في جميع الأعمال الدينية والدنيوية معاً ، وإذا أردت التَّجَحُّجَّ وسداد الأمر ، فأَحْكِمْ مقاصدك عامة - دقيقة كانت أو جلية - بإعمال الرأي فيها أولاً ، ثم بإعطائها من الهمة ما تستحقه ثانياً ، ثم بعد ذلك تفوضها إلى الله تعالى ، وتلجأ إليه في إتمامها ونجاحها ، فبذلك تزكو الأعمال ، وتصح المطلوبات ، فأَحْضِرْ فهمك أيُّها السامع ، فإن للكلام في هذا الموضوع موقعاً غامضاً ينبغي أن ننبِّه عليه إخواننا السالكين ؛ ليرشدوا ، والله الموفق ، ومنه المعونة .

واعلم : أن للنيات أفعالاً عجيبة ، تنفعل لها الأشياء إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرّاً ، فحُسنُ النية هو منبع الخيرات ؛ لأن إعمال الهمم في

الأشياء تفعل فيها فعلاً عاماً بالقدرة الإلهية ، وعلى قدر قوّة العزم وضعفه يترتب المطلوب ، فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون هَمَّاماً في الأمور ، فلا يتوجه في طلب شيء بغفلة ولا إهمال بفعله عادةً ، ولكن يُعْمِلِ الرأي ويقوِّي الهمة ، ويصمم في الأمور .

وقد ورد في هذا المعنى كلام عجيب من الحكم القديمة ، وهو : الحزم : انتهاز الفرصة ، وإمضاء ما ينوي فعله ، وترك التواني فيما يُخشى فوته ، والتفكير فيما لا يعلم أيقع أم لا؟ . . مادة العجز وسبب الهزيمة ، ويشهد لهذا قوله تعالى : ﴿ يَخِشَى خُذَّ الْكَتَبَ يَقُوَّةً ﴾ أي بقوة عزيمة ، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : « نية المؤمن خير من عمله » ؛ لأن أفعال القلوب تتعدى إلى أشياء لا تنتهي ولا تحيط بها المقاصد ، فقد ينوي الخير فيُعان على قلبه ، وينوي الشرَّ فيتيسر على يديه .

ومن عجيب أسرار النية أن بركتها تصل إلى أشياء لا تخطر بالبال ، كما ورد أنه لما وُلِّيَ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة ، قالت رعاة الشاء : مَنْ هذا العبد الصالح الذي قد قام على الناس؟ قيل لهم : وما علمكم بذلك؟ قالوا : إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كَفَّتْ الذناب عن شائنا .

فانظر إلى هذه النية المباركة ، كيف أثرت في سباع الفلاة ، وكذا تأثير النيات في جانب الشر ، فإذا أضمر الإنسان الشر وساءت نيته . . تولدت من ذلك شرور يعم موقعها ، قد لا تكون من قصد الإنسان ، وهذه أمور غامضة يجب التنبيه لها ، وإعمال الفكر فيها ؛ فإن المقصود من تأصيل هذه الأصول أن يضبط الإنسان قلبه عن الشرور ، فإذا دخل في شيء من الطاعات صلاة كان ذلك أو تسبيحاً ، أو قراءة قرآن ، أو صدقة ، أو عيادة مريض ، أو شهود جنازة ، أو أيّ عبادة كانت . . فلا يلبس شيئاً من ذلك

ساهياً ولا غافلاً ، فقد قال بعض العارفين رحمه الله : مَنْ ذَكَرَ اللهَ بالغفلة
أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ .

هذا للعموم ، وأما الخواص . . فإنهم يلتزمون النيات في كل شيء
حتى في المباحات ، فبإحضارهم النية في المباحات تصير من الأعمال
التي يرجون فيها الأجر ، كلبس الثوب مثلاً فإنه إذا أحسنت فيه النية امتثالاً
للأمر في قوله تعالى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ، وكذا العمل
بقوله ﷺ : « إِنْ اللهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ » ، ثم يضيف العبد إلى ذلك
شكرَ الله وحمده على ما رزقه ؛ فإن المباح حينئذ يصير عبادة .

* * *

العمل الخالص من كل الوجوه^(١١) عزيز ، وهو قليل الوجود ؛ لأن أكثر أعمال البرِّ لا تخلو عن شيءٍ من الهوى وإن قلَّ ، ولكن الإنسان قد لا يحسُّ به لخفائه ، فهذا العمل الخالص من سائر الوجوه هو الذي يصل إلى الرب تعالى بسرعة ، وهو الذي يخرق الحجب ؛ لأنه سيد الأعمال وروحها ، وهذا العمل هو الذي قد عمُِل بنوع مجاهدة ومشقة ليس للنفس به تعلق بوجه ، وهذا العمل هو عمدة العارفين ومعوِّلهم فافهم .

مثال ذلك : إذا كان العمل صدقة . يكون مصرفها إلى من لا يرجى مدحه ، ولا يُخشى ذمّه ، ولا يكون بمحبة ولا صداقة ، ولا لسبب من الأسباب التي ترتاح النفس إليه ، هذا محض الإخلاص ، وإن كانت القرية صلاة . فمحض الإخلاص فيها إحضار القلب من مبتدائها إلى منتهاها ، وهو أن يجمع الإنسان همه جملة ، فلا يغفل قلبه في شيء منها ، وهذا عزيز جداً ، فهذا هو العمل الخالص حقيقة فاعلم .

فالعمل إما أن يكون على محض الإخلاص ، وهو ما تقدّم ذكره ، وإما أن يكون من سبيل المعروف ، وإن لم يكن على محض الإخلاص كأعمال يتعاطاها الناس بينهم محاسنة ومجاملة ، واثقاء شرو . فهذه أيضاً خيرات لكن لا تصل إلى رتبة العمل المتقدم ذكره .

(١١) في نسخة : (من كل وجه) .

قال رجل للحسن البصري رحمة الله عليه : يا أبا سعيد إن الرجل يسألني ، وأنا أمقته فأعطيه حياء هل لي في ذلك من أجر؟ قال : إن ذلك من المعروف ، وإن في المعروف لأجراً .

* * *

قال الشريف حاتم في كتابه في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... لأن الأعمال القامحة
 و فأما التي يتعدى مقدارها نفس العبد ... فإن الدافع للقيام بعمله ...
 كما يبادر إليه ... و المراد ... المراد ... المراد ...
 الدافع للقيام به ... المراد ... المراد ...
 لا ... المراد ... المراد ...
 من أن يتعدى ... المراد ...
 و المراد ... المراد ...

و المراد ... المراد ...
 و المراد ... المراد ...

و المراد ... المراد ...
 و المراد ... المراد ...

و المراد ... المراد ...

اعلم أيها الأخ : أنك إذا صدقت في مقاصدك ، وراعت أعمالك تحسناً وتلطفاً في حسن المعاملة . فإن الله تعالى يسبغ عليك طَوْلَهُ ، وتعمك عنايته ، فيزيقك حلاوة المعاملة ، فيشرح صدرك ، ويحصل لك نوع استقامة تراح بها ، ويحصل لك من العلم أن ترى الأشياء على حقائقها ، وترى الناس على طبقات أحوالهم ، وتطلع على عجائب الملكوت ، وتعرف سر الخليفة وما جُبلوا عليه من الأخلاق العجيبة المختلفة ؛ فربما رأيت من الإنسان ما لا يراه من نفسه .

فصدق الإنسان في أعماله بالكلية ، والتزامه طرائق الصحة هو طريق القوم ، إلا أن صاحب هذه الطريقة في وقتنا هذا يتعب ، فينبغي له أن يصبر على الضيم ، ويكظم على المضض ، ويوطن النفس على جفاء الناس له ؛ لأنه يبقى بينهم غريباً وحيداً مطموحاً فيه وفي جانبه ، وربما قصد بالأذى وذلك لكثرة المخالفين له ، فليصبر هذا العبد وليحمد ربه على ما منحه من صحة الطريق ، فإن العاقبة له .

فإذا عرفت . فالزم وتأدب بآداب الرب تعالى ، فاحذر أن تكشف لأحد سراً أو تُظهر له عيباً اطلعت عليه ، ولكن تعجب من سر الحكيم تعالى في خلقه ، واجعل نزهتك النظر في عجائب مصنوعاته فارحم خلقه ، واشكر إلهك على ما منحك ، فهذه الخليفة موضوعة على الأسرار والحكم ، فالْحِظْ السِّرَّ ، واعمل على الحِكم تر العجائب !

* * *

أيها الأخ ؛ ناسب بين أعمالك ، واحذر الخلل فيها من إهمال ترتيبها ووضع شيء منها في غير موضعه ، فذوو التوفيق هم الذين يحسنون المعاملة ، فيرتبون أعمالهم ترتيباً ، ويناسبون بين معاملاتهم مناسبة ، فاحذر أن يدخل عليك الهوى فتشغف ببعض الأعمال دون سائرها ، أو أن تقدّم من الأعمال ما يجب أن يتقدّم عليه غيره ؛ فإن هذا يقع إما من قلة العلم أو تعلق الهوى ببعض الأعمال .

وهذه الأعمال التي يتقرب بها العباد مثالها مثال من أراد أن يبتني داراً . فإن الحكمة تقتضي أن أول ما يبدأ به تأسيس القواعد ، فإذا أحكمها رفع البناء ثم أتبع ذلك ما يناسبه ترتيباً ومناسبة .

فأول ما ينبغي للسالك أن يهتم به طلب الحلال ، أو ما يقاربه إن تعذر الحلال ، ثم الاهتمام بما افترض الله تعالى على العبد من الأعمال الواجبة فيؤديها على أتم الأحوال وأحسن الوجوه ، وليكن تقوى الله نصب عينيه ، يدور مع أوامره تعالى ونواهيهِ كيفما دارت ، لا يحيد عنها ، ثم بعد ذلك يهتم بنوافل الأعمال ورغائب الطاعات ، فيقدّم الأولى منها فالأولى .

وليُعلم العبد : أن أفضل الطاعات وأقربها إلى مرضاة الرب تعالى الإحسان إلى ضعفاء خلقه من إطعام المساكين ، والنظر في أمور المحتاجين ، ونصرة المظلومين ، وجبر المنكسرين ، ثم بعد ذلك يتقرب بنوافل العبادات لا سيما الصلوات ، وأهمها قيام الليل فإنها عبادة جليلة ؛ لأن ساعات الليل ساعات عزيزة ينبغي للعبد أن يغتنم التقرب فيها صلاة

ودعاء وقراءة وتضرعاً وتمسكناً سيما الساعة الحادية عشرة^(١) ، فإنها ساعة الإجابة ، فلا يغفل العبد عنها .

هكذا ينبغي أن يكون ترتيب الأعمال ، فليحذر العبد أن يُميله الهوى فيرجّح ما غيره أرجح منه ، فهذا أصل عظيم يجب التنبه له ، وهذا طريق أهل الفهم عن الله تعالى ، يضعون كل عمل في مرتبته بالتمييز الصحيح السليم عن الهوى ، فاقتف آثارهم ، وانحُ مسالكهم ترشّد إن شاء الله تعالى .

* * *

فصل ١٠

يا من قد انتصب لهداية العباد إلى مولاها ؛ ابدأ بنفسك فقوّمها وسددها ، واحذر أن تأمر بشيء قولاً وتخالفه فعلاً ؛ فإن ذلك تخليط قبيح ، وتعرّض فاضح ، فلا يكون أتباعك حينئذ إلا النوكى الذين لا رويّة لهم ، ولا معول على عقولهم ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

يا أيّها الرجل المعلم غيره هلاً لنفسك كان ذا التعليم
أبدأ بنفسك فانها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدأ وأنت من الرشاد عديم
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم
فهناك يُسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم
فلا ينبغي أن تكون همّك أيّها الأخ في علومك تحسين العبارات ، وترصيف الكلام ، وتهمل العمل أو التخلق بما قد دأبت في تعلمه ؛ فإن ذلك خسران وحرمان .

قال عليّ كرم الله وجهه : المناق علمه في لسانه ، والمؤمن علمه في عمله ، ومنه قوله : رب داع إلى الله وهو يفرّ منه ، ورب متقرب إلى الله تعالى بما يمقته عليه ، ورب تالٍ لآيات الله وهو منسلخ منها .

فلا تطمعن أيّها الأخ أن تكون عند الله من العلماء الذين يفضل مدادهم على دم الشهداء حتى يسري العلم إلى باطنك ، ويصير له تعلق ببصيرتك

(١) هذا الوقت باعتبار التوقيت الغربي ؛ أي : قبل طلوع الفجر بساعة ، فليلاحظ .

دعاءً وتضرعاً وخشية من ربك وتخلقاً بأخلاق السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين .

وإذا نظرت نظر العدل والإنصاف . . بأن لك الفرق بين العلماء الذين شأنهم القيل والقال والإكثار من التصانيف والتشديق بالكلام ، وبين علماء الصدر الأول كالحسن البصري الذي كان شعاره الخوف والجزع ، ومحمد بن واسع ، وابن سيرين الذي رُوِيَ عنه أنه كان إذا استُفْتِيَ في شيء من الحلال والحرام تغير لونه خشية من الله تعالى ، وكسفيان بن سعيد الثوري وما يُروى عنه من العلوم والزهد والتواضع ، وصدع الجبابة بالحق في مواطن الهلكة ، كما رُوِيَ عنه أنه لقي المنصور في الطواف - وكان المنصور يحب أن يراه فلا يأتيه - فقليل له : يا أمير المؤمنين ؛ هذا سفيان الثوري ، قال : فأتاه المنصور وسلم عليه وأخذ بيده وهش له وخطأ به وقال : يا أبا عبد الله ؛ لم لا تأتينا؟ فقال سفيان : لأن الله تعالى نهانا عن ذلك ، فقال المنصور : وكيف؟ فقال سفيان : لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ ، ثم جذب يده من يد المنصور وذهب .

فهذه سيرة العلماء الأول ، ما كان شأنهم الإكثار من التصانيف فراراً من العمل ، وعجزاً عن التخلق بأخلاق هؤلاء السعداء الذين هم العلماء بالحقيقة ، فالإنسان يستروح إلى التصانيف والتشديق في الكلام بين أصحابه ، ويكثر الخوض في ذكر مناقب القوم ، فهو مستروح جذلان ؛ الكلام سهل ، لكن العمل به صعب ، فهو في عافية ما لم يُبْتَلْ بشيء من أعباء الأعمال التي كان القيام بها شأن القوم من غير كلام ولا قيل ولا قال ، فمثله كمثل الجبان الذي يتشاجع ، ويتزيا بزي الأبطال ، ويكثر الهدر في ذكر الحروب ، فهو في عافية ما كان وحده ، فإذا ابتلي بمقاومة من يقاومه ويبازره . . افتضح ، فهو كما قيل :

وإذا ما خلا الجبانُ بأرضٍ طلب الطعنَ عندها والنزالا
فإذا رمت التأديب والتثقيف ، فافرق بالخلق ، وانصح لهم ، ودار عقولهم مداراة ، وقارب أفهامهم مقاربة ؛ لتنقاد لك أنفسهم ، ولتقبل عليك قلوبهم .

واعلم : أن الله تعالى قد نزل عباده منازلهم في العقول والأنحاء ، فينبغي للفطن أن يتلمح حكمته تعالى في خليقته ، ويستن بسنته في الفرق بهم ، والمداراة لهم والستر لأحوالهم ، ولا يطمعن العبد في تغيير شيء من جلاتهم ، فإن نقل الطباع ممتنع ، اللهم إلا ما اقتضاه التأديب والتعليم على طريق الفرق والتلطف مع مراعاة نفوسهم عن التغيير والانزعاج ، فإن النفوس إذا أزعجت . . نفرت ، فلم يُجَدِ فيها التعليم ولا التأديب .

قد يكون القلب عاصياً ، والجوارح طائعة ، كما قد يكون الإنسان عالم اللسان ، جاهل القلب ، وهذا فصل عظيم النفع لمن تأمله ، لأنه أصل من أصول الأعمال ، تنبني عليه أشياء مهمة في السلوك ، فعصيان الجوارح أهون من عصيان القلب ، فلنذكر الآن في هذا الفصل أهم الأعمال وأولها بالتقدم فنقول :

التقرب إلى الله تعالى يكون بفعل الطاعات ، واجتناب المعاصي أهم عند العارفين من الإكثار من الطاعات مع التسامح في ارتكاب شيء من المآثم ، قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَّ بِئِكَ نُهُ عَلَى تَقْوَى مِنْكَ اللَّهُ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَّ بِئِكَ نُهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ ﴾ ، وقال بعض العارفين : ليس من عمل بطاعة الله صار قريباً من الله تعالى ، لكن من اجتنب ما نهى الله عنه . . صار قريباً من الله تعالى ؛ لأن الأعمال من البر ، وفعل الخير يعملها البرُّ والفاجر ، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب ، فقد يستكثر الإنسان من أعمال البر ، ونفسه غير زاكية ؛ لأنه يكون قد أهمل تأسيس أعماله على التقوى ، وتساهل في ارتكاب شيء من المحرمات ، فتفسد عليه قلبه من حيث لا يشعر .

قال كعب الأحبار : تجد الرجل يستكثر من أعمال البر ، ولعله لا يساوي عند الله تعالى جيفة حمار ؛ لقلة علمه ، وعمى قلبه وبصيرته ، وتجد الرجل ينام الليل ، ويفطر النهار ، ولعله عند الله تعالى من المقربين ؛ لما قسم له من العقل .

فهذه الأعمال لها أسرار غامضة وقواعد عزيزة ، ما كل من دخل فيها بان أثرها عليه ؛ إذ الأعمال تحتاج إلى آداب لطيفة ، وينبغي أن يمدّها من البواطن أصول خفية مهمة ، فمتى دخل في العبادة من له قلب ويكون عارفاً بسرّها . . لاحت عليه آثار القبول ، وأشرقت عليه أنوار الوصول ، وإذا دخل في هذه الأعمال أصحاب البواطن المظلمة والأنفس الخبيثة . . لم يزد هم إلا عمى وضلالاً .

قال عليّ رضي الله عنه : مثل المتعبد بغير علم كحمار الطاحون ، يدور ولا يبرح من مكانه ! فعمل الجاهل وبال عليه ، وعلمه ضلال لديه .

فمن أراد أن يتنور قلبه . . فليحاسب نفسه ، ولا يتسامح في ارتكاب شيء من الشُّبه والمحرمات ، وليجتهد في اجتناب الآثام مهما أمكنه ؛ فإن ذلك أصل كثير النفع مجرب ، وإن ذلك يشرح الصدر ويسكن النفس ، قال الله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ .

وإذا أهمل العبد تقوى الله تعالى ، وتساهل في الآثام والمحرمات . . خبثت نفسه ، وساءت أخلاقه ، واختلط عليه أمره ، هذا شيء مجرب يعرفه أهل المعاملة ، فلا تغفل عنه أيُّها الأخ ، فكما تفعل يُفعل بك ، وكما تدين تدان .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمَى ﴾ .

قالوا في التفسير : يرزقه رزقاً حراماً يضيق عليه عيشته ؛ فإن أكل الحرام يحرّج الصدر ويضيق الأخلاق .

ما وهب الله تعالى لعبده موهبة مثل قلب هين لين ؛ لأن من القلوب
قلوباً قد جبلها الله تعالى بمشيئته قريبة من الخير ، بعيدة عن الشر ، فهي
بجبلاتها تناسب الخير ، وتنصف به ، وهي هذه القلوب اللينة المنورة
الرحيمة التي تحب الله تعالى وتحب خلقه ؛ لأن مَنْ أَحَب الصانع .
أحب صنعته ، فأصحاب هذه القلوب هم أهل القرب من الله تعالى ،
وبينهم وبين أعمال البر مناسبة أكيدة ، فإذا راموا الخيرات . . تسهلت لهم
للمناسبة التي بينهم وبينها .

وما أنسب أصحاب هذه القلوب إلى الصفة التي في الكتاب العزيز :
﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ ؛
فأصحاب هذه القلوب هم المرادون بقوله تعالى فيما أنزله في الكتب
السالفة : إن السموات والأرض لم تُطَقْ أن تحملني ، وَضِحْنَ أَنْ
يَسْغَنَنِي ، ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين . فهذه القلوب هي أوطان
الأسرار الإلهية ، ومعادن العلوم الربانية ، وفيها يقول العارفون :

أَحَبُّ الْجَمِّ مِنْ أَجْلِ مَنْ سَكَنَ الْجَمِّ وَمَنْ أَجَلَ أَهْلِهَا تُحِبُّ الْمَنَازِلُ
فترى أصحاب هذه القلوب تلوح عليهم آثار المعاملة بيسير من
العمل .

وَتَمَّ قُلُوبُ تَنَافِي الْخَيْرِ بِجِبَلَاتِهَا ؛ لغلظها وقسوتها ، فأصحاب هذه
القلوب يتعبون ويجتهدون في الأعمال ، ولا يكاد يظهر عليهم كثير

تنوير ؛ للمنافاة التي بين خلقهم وبين الخيرات ، فهم يتكفون الأعمال
والحال يجنح بهم .

فهذا القسم من الناس ينبغي أن يتعهدوا قلوبهم بتنقيتها من الأخلاق
الرديئة ، ويجتهدوا في تزكية نفوسهم إن وُفِّقُوا للاطلاع على معانيهم ،
فلعل الرياضة تنجح فيهم ، فقلَّ أن يُرَى أحد من رجال الحق إلا وهو ذو
قلب رقيق .

فعلامه صاحب القلب الرقيق ميله إلى الدعابة ؛ لخفة روحه ولطف
سجيته ، ويُستدل على صاحب هذا القلب الرقيق برقة ماء وجهه ، ومن
شأن هذا الإنسان أن يكون سهل الخليفة ، لين العريكة ، بساماً ضحاكاً ،
وهذا القسم من الناس هم أكثر أهل الجنة ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : « حَرُمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيْنِ اللَّيِّنِ السَّهْلِ الْقَرِيبِ » .

فأعمال هذا الجنس من الناس تكون أعمالاً حسنة للمناسبة التي بين
قلوبهم وبين الخيرات ؛ لأن رقة القلوب مُعِينَةٌ عَلَى الْخَيْرَاتِ إِعَانَةً بِالْغَةِ ،
ولأن جبلة هذا القسم من الناس الرحمة والشفقة على الخلق ، وهي أقرب
الطرق إلى الله تعالى وأحبها إليه .

وهذا الفريق من الناس تُرى أعمالهم غالبية مؤكدة بطهارة الضمائر
وصفاء البواطن ، فاليسير من أعمال هؤلاء يقوم مقام الكثير من أعمال
غيرهم ، فلصحة نظر هذه الطائفة تصدر عنهم الأعمال صالحة مَرْضِيَّة ،
لأنه يغلب عليهم الذل والانكسار والتواضع ، وبهذه الأخلاق تصلح
الأعمال ويقلّ فيهم التكبر والتجبر وخبث البواطن ، وبهذه الأخلاق تفسد
الأعمال .

القسم الآخر من الناس وهم الذين تغلب عليهم صعوبة الأخلاق
وقسوة القلب ، وهذه الطائفة يتداخل أعمالهم خلل ؛ لكثرة غلظتهم ،

وضعف تمييزهم ، وخراب بواطنهم ، فعلامه قسوة القلب جمود الوجه ، فترى وجه أحدهم كأنه صفحة لبنة ، أو حجر قد تصور منه وجه لا ماء فيه ، فلا تلمح شيئاً من تهلل البشرية ؛ لغلظ دمه ، وكثافة جبلته ، فلا يكاد صاحب هذا القلب يتبسم ولا يضحك .

وتقلّ الرحمة والشفقة في هذا القسم من الناس غالباً ، وهو قسم رديء في السلوك ، بين بواطنهم وبين الخيرات منافرة أكيدة .

ويغلب على أصحاب هذا القسم ثقل الأرواح والأخلاق المكروهة ، وربما غلبت عليهم الأهواء والمجادلة في سلوكهم .

وأكثر تدثّن هذا القسم التعصب والتقليد ؛ لوقوف أذهانهم ، ولكون أبصارهم مقصورة عن النفوذ في الأشياء ، فإنما لهم الظواهر والعمل على ما غلب عليه العرف ، وجرت به العادات ، ويتصعب عليهم من قسم الخيرات الأمور القلبية وأحوال الباطن ، فيكون شأن هذا القسم من بين الطوائف ملازمة الأعمال البدنية ، والأخذ بظواهر الأشياء ، ولا يتعبون أنفسهم فيما يتعلق بأعمال القلوب وأسرار البواطن ، فطريق ذلك عليهم مسدود ، فالسبق لأرباب القلوب وبنورهم يَهْتَدِي هؤلاء ، فأرباب رقة القلوب منهم الأبدال والعارفون . . فهم أهل السبق والتقدّم .

وأما أهل القسم الثاني . . فمنهم العمال والأخيار والمجتهدون في كل خير ، ولكن بينهما بون بعيد ، وتفاوت كثير ، فقد خلق الله سبحانه وتعالى خلقه بحكمته المتقنة ، وجعلهم أطواراً مختلفين .

فطائفة من الناس بواطنهم سليمة حسنة ، فقد اجتمع لهم سلامة البواطن إلى صلاح الظواهر ، وهؤلاء أعلى الطوائف ، فإن ترسّمت هذه الطائفة في الطاعات وتفرغت للعبادات . . جاء منهم الصالحاء والأولياء .

وطائفة أخرى دون هذه الطائفة ، وهم قوم بواطنهم سليمة وأخلاقهم

حسنة ، إلا أن ظواهرهم متدنسة بشيء من أمور هذه الدنيا ، وأعمالهم قاصرة يغلب عليهم حب الدنيا والطلب لها ، فهؤلاء أحوالهم متقاربة يُرجى لهم الرجوع والانصلاح ، لا سيما إن كانوا أصحاب عقول ، فإن صاحب العقل لا يكاد يفوته الرجوع إلى ربه تعالى ولو طال شروده عليه ؛ إذ عقله يرده إلى مولاه ، لأن شأن التمييز أن ينتهي بصاحبه إلى ما هو الأعود عليه والأصلح له وإن كان غارقاً في غمرة الدنيا .

طائفة أخرى من الناس ظواهرهم حسنة ، يغلب عليهم السكون ، ولين الكلام ، والدخول في شيء من العبادات ، وربما كانوا أصحاب علوم وكلام في السلوك ؛ إلا أن بواطنهم رديئة مملوءة كبراً ، وطوياتهم خبيثة ، فأحوال هذه الطائفة مع مولاهم أحوال صعبة يُخاف عليهم الانحطاط وانقلاب الحال ، لا سيما إن كانوا أصحاب رياء وطلب سمعة ، وقلوبهم قلّ أن يفوتها ذلك ، فإن كانوا كذلك مع فساد بواطنهم . . فقد ساءت أحوالهم ، وتكَمَّل نقصهم ، وتمت خسارتهم ، وخيف عليهم من سوء الخاتمة ! نعوذ بالله من مكروهه ، ونسأله السلامة من الفتن .

* * *

عليك أيها الأخ بفعل الخير ، وابتغ بأعمالك وجه الله تعالى ، وإياك والغلو والإفراط في الأعمال ، فإن الخيرات إذا اقتصد فيها . وقعت موقعاً حسناً ، وإذا أفرط فيها . تعلقت بها الأهواء ، وصارت من قسم النفوس ، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لكني أنام وأقوم ، وأصوم وأفطر ، وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » !

قال بعض العارفين : ما أمر الله تعالى العباد بأمر إلا تتبعه إبليس إما بالزيادة فيه أو النقص منه .

وقال آخر : الإفراط في الدماء كبر ، والإفراط في البشاشة سخف ، والإفراط في الشكر مَلَق .

هذا يُعَلِّمُك أيها السالك كيف تقتصد في أمورك ولا تغلو في شيء من أعمالك ، فقد يَفْسُد على الإنسان عمله وهو لا يشعر ؛ لغلبة الهوى عليه ، والأصل في هذا أن النفوس لها نوع تعلق بشيء من أعمال الخيرات ، إلا أن ذلك الشيء لا أصل له ولا حقيقة ، فقد يظهر من الإنسان الرقة واللين ، ويكون ذا قلب قاس ، تكون رفته ولينه من نفسه لا من قلبه ، فهذا كثيراً ما يقع ، وكذا البكاء قد يغلب على أقوام قساة القلوب ، تكون نفوسهم ضعيفة ، وقلوبهم قاسية ، ولا معوّل على ذلك ؛ إذ الاعتماد على ما يصدر من القلوب لا على تحامل النفوس ، وكذا سائر الأخلاق كل ما تعلق منها بالنفس . فلا يُحْتَفَل به فإنه لا أصل له وإن كان مما يعجب به الناس .

فإذا أردت أن تميز بين ما يصدر عن القلوب ، وبين ما يصدر عن النفوس ، فاستدل بالأثر على المؤثر ، مثال ذلك : أنك إذا رأيت إنساناً تظهر منه الرقة والبكاء . فانظر إلى جبلته هل تناسب ذلك أم لا ؟ فإن كانت جبلته تناسب الرقة والبكاء . فاقض بأن ذلك صادر عن القلب ، وإن كانت جبلته قاسية صعبة لا تناسب البكاء والرقة . فاعلم أن ذلك من النفس لا من القلب ! واستدل على جبلته بما تقدم من القول فيه في الفصل

قبل هذا من دلائل الوجوه على القلوب ، ونعيد هنا طرفاً من الكلام نحو ما تقدم فنقول : استدل بالوجه الذي يحتاج إلى علم قاسي ، فاعلم أن ذلك من النفس لا من القلب !

اعلم : أن صاحب القلب اللين هو الذي تغلب عليه طلاقة الوجه وكثرة الابتسام ، لأن الوجه دليل القلب وخيال صورته ، وهو كالظل مع العود لا يخالف الظل شكل العود ، بل يدور معه كيفما دار ، كذا حال الوجه مع القلب ، فكل ما يضره القلب . يلوح من الوجه ، فأرياب البصائر يعرفون القلوب من الوجوه لا يتخالجهم في ذلك ريب ، وأبلغ ما سمعت في هذا المعنى قول شعبة بن الحجاج رحمه الله : إني لأرى قفا الرجل فأعرف ما في قلبه ، قيل له : فوجهه ، قال : تلك صحيفة تُقرأ .

وإذا كان القلب قاسياً . رأيت الوجه صعباً عبوساً لا يكاد صاحبه يتبسم ، ويظهر على صاحب القلب اللين الإلف للإخوان ، والحنين إلى الأوطان ، والأسف على ما مضى من الزمان كما قيل : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل . فانظر إلى حنينه إلى أوطانه ، وحزنه على من درج من إخوانه ، وكثرة أسفه على ما مضى من زمانه .

فقد اتضح لك إذاً أن الرقة واللين يشترك فيهما أصحاب القلوب وأصحاب النفوس ، إلا أن صلاح القلب - وإن كانت النفس سيئة - خير من صلاح حال النفس والقلب فاسد ؛ لأن قسوة القلب حالة رديئة ، وهي أقوى أسباب الشرور والمعاصي .

قال مالك بن دينار : ما ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب .
والخطاب من الرب تعالى إنما يوجه إلى أرباب القلوب ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ ، وقال تعالى في ذكر النفس : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ ، وقال تعالى فيما خاطب به موسى عليه الصلاة والسلام : وَذَمُّ نَفْسِكَ فِيهِ أَوْلَى بِالذِّمِّ ، وناجني حين تناجيني بلسان صادق وقلب وَّجَل .

واعلم أنه ليس للقلب شيء من الأمور الصحيحة إلا وللنفس في مقابلاته ما يشابهه ويلتبس به ، فكما جعل الله تعالى للقلب الإرادة . . جعل للنفس التمني ، فكما جعل للقلب المحبة . . جعل للنفس الهوى ، وكذا الرجا للقلب والطمع للنفس ، والخوف للقلب والقنوط للنفس . وهذا كلام يحتاج إلى روية ونظر .

ومما يوضحه لك أنك ترى الرجل قد يكون عليه دين ولا يؤدّيه ، ويكون معه شيء فيتصدق به ويترك دينه ، فهذا هو الخير الذي يصدر من النفس ، لأن من النفوس نفوساً تكون مجبولة على المروءة والارتياح بالبذل ، فصاحب هذه النفس يلتذ بالإعطاء كما يلتذ بالمنع اللئيم .

وكذا قوم يُفَرِّطُونَ في واجبٍ ويطلبون نقلاً ، كما ترى من هؤلاء الذين يشغفون بالاكثار من الحج مع التخليط في جهات المال الذي يُنْفَق في الحج ، وإهمال التقوى في كثير من الأمور ؛ وربما حج أحدهم ماشياً ويتهاون في الصلاة !

رَوَى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : يقول أحدهم : أحج ، أحج ، قد حججت ، صَلِّ رحماً ، نفس على مغموم ، أحسن إلى جار .
وكذا قوم يكسبون مالاً حراماً ثم يصرفونه في وجوه البر فهذا كله راجع إلى النفوس كما عرفتك ، لا تعلق له بالقلوب ، قد جعل الله إفراط الأمور

وإذا رأيت الأخلاق والعلوم
والعبادات يسكون وطمأنينة . فاعلم أنها صادرة عن القلوب وأصحابها
أصحاب عقول ، وإذا رأيتها منزلة ، ورأيت بصاحبها الطيش
والرعونة . فاعلم أنها صادرة عن النفوس وأصحابها أصحاب هوى ،
زهداً كان ذلك أو علماً ، أو أي شيء كان ؛ لأن الأهواء تفسد العقول
وتزلزلها ، فشان الهوى الإفساد أين حلّ ، فإن تعلق بالعقول . . خبطها
وأزعجها ، وإن خالط الأديان . . دنسها ووحشها ، فترى الإنسان يكون
حسن التدبير ، جيد السلوك حتى يخالط تدينه شيء من الهوى . . فتراه إذ
ذاك مختلط الأمر ، سيئ الحال ، ممقوتاً بين الناس ؛ لأن شأن الباطل
إذا خالط الحق أن يُفسده .

فإذا كان الهوى يفسد العقول والأديان.. فما ظنك به إذا تعلق بأبناء الدنيا الضعيفة أنفسهم ، كيف يكون حالهم؟! فكل ما تفسده الأهواء تصلحه العقول ، فالهوى في مقابلة العقل ، إلا أن الهوى يُسفلُ بصاحبه ونهوى به ، والعقل يسمو بصاحبه ويرفعه ، فشتان ما بين القسمين .

فترى صاحب الهوى كالأعمى لا يهتدي لطريق ، بل يُعميه هواه عن طلب شيء ماله حقيقة ، ولا يفكر في عاقبة أمر يحاوله ، بل دأبه وعادته مشاركة الناس ، وإكثار الخصومات ، وتضييع عمره في الهوى والمفاضلة بين الأئمة .

وَأَمَّا أَرْيَابُ الْعُقُولِ .. فَإِنَّهُمْ مَشْغُولُونَ بَأَنْفُسِهِمْ ، يُحْكَمُونَ أَعْمَالَهُمْ
بِالْأَيَاتِ الصَّالِحَةِ ، وَيَغْتَمُونَ أَوْقَاتَهُمْ اغْتِنَامًا ، وَيَجْتَهِدُونَ فِيمَا يَقْدِرُونَ
عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ ، وَيَتَأَسَّفُونَ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ .

•

•

•

ينبغي لك أيُّها الأخ السالك أن لا تُفْرِطَ في التعزُّز وشدة الأنفة ؛ فإن ذلك مذموم يخرجك إلى حدِّ الكبر ، وتفوتك خيرات كثيرة ، وتُحَيِّلَ إليك النفس أن ذلك من الزهد ، وهو ما يحفظ على أهل الخير ناموسهم وطريقهم ، وذلك تغليط من النفس ، وهوس مضر ؛ لأن شأن الإنسان في نفسه العلوّ والجراءة ، وطلب التوحد والرفعة على الناس ، فالنفس لا تزال تطلب ذلك إن تمكنت منه بطريق من طرق الدنيا ، وإلا . . . تحيَّلت عليه إما بشبهة من علم أو زهادة يترفع الإنسان بذلك على الناس ، وتميل النفس إلى ذلك بِجِبِلَّتِها ، وربما غلب عليها الهوى ، فيتوهم الإنسان أن الذي يأتيه حسن ، أو أنه مما لا بأس به ، وهو على الخطأ وهو لا يدري ؛ لغلبة الهوى عليه كما يقال : إن بعض المشايخ ما شرب ماء قط في اليوم الصايف - حيث هو صاحب حلقة وجمع - وبعضهم ما رأى زنده قط ، ولا شيئاً من بدنه ، ويتستر لئلا يُرى شيء منه ، وبعضهم يترك على رأسه خرقة ؛ لئلا يبين شيء من رأسه ، وهذا كله شعبة من الكِبَر لا مدخل له في الدين ؛ بل هو من هوى الأنفس ؛ إذ طريق السلف الأوّل سُهولة الأخلاق ، والبذلة والتهاون بالأنفس ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ، ويجلس على الأرض ويقول : « إنما أنا عبدٌ أكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » .

وليس التنطع والصلف من طريق أهل الدين في شيء ، بل هو شيء من زخارف العُرف ، يستحسنه العوام لغرابته ، وإذا أردتَ برهان ذلك . . فانظر إلى سيرة الرسول الأُمي صلى الله عليه وسلم ، وإلى ما يُقال عنه

وعن أصحابه من سهولة الأخلاق والتهاون بالأنفس العزيزة ، وكذا رُوي عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يستظلّ في عريش ، ويأكل ويشرب في نقير من حجر ، فإذا أراد أن يشرب . . كرع كما تكَرع الدابة تواضعاً لله تعالى عز وجل .

وهذا كله راجع إلى ما قدمتُ لك من القول فيه من محافظة هؤلاء السادات على مقام العبودية ، وتباعدهم عما هو خاص بعزة الربوبية ، وأن لا يُروا بعين إعزاز وتعظيم ؛ إذ العزة عندهم خاصة بالله الواحد القهار .

فشأن رجال الحق تعالى الوقوف عند حد البشرية في جميع ما يحاولونه في أكلهم ، وشربهم ، ولباسهم ، وجميع أنحائهم ، ويرون الأنفة من كل ذلك نوعاً من الكِبَر الذي ليس من شأن البشرية ، فيقفون عند حدّهم ، ويتأدّبون مع ربهم ، وكذا لا يُفْرِطون في إعزاز أنفسهم بحيث يعظم عليهم أن يعابوا ، أو أن يُنتَقَصوا ، أو يُقال في أحدهم ما يكره ، إذ يرون أنفسهم أهلاً للعيوب ؛ وَضَعاً منهم لأنفسهم ، وتهويناً منهم في أعراضهم وما يُقال فيهم ، وإيثاراً للكمال والعزة لله الواحد القهار .

من ذلك ما رُوي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام : إن لم تطب نفساً أن أجعلك مضغة في أفواه الماضغين . . لم أَكُتَبْكَ عندي من المتواضعين .

وكذا رُوي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال : من أحب أن تُجَمِّعَ النَّاسُ على مدحه ولا يذكره أحد بسوء . . فذلك منافق .

وكذا لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز حدّه ، فلا تبلغ به العزة إلى حدِّ يأبى أن يسأل إذا احتاج ، بل ينبغي أن يَنَزَلَ عن مقام الرفعة إلى مقام الدَلّ والانكسار حيث قد أريد به ذلك ، فليَتَلَقَّ أمرَ ربه بالأدب والقبول ؛ فقد

جاء في الحديث : « مَنْ احتاج ولم يسأل ومات .. فهو في النار » .

وإن جمحت بك نفسك ، وشق عليها ذلك . . فاذكر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد سألوا عند الحاجة ، فإن موسى والخضر قد سالا لما أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ، وكذا رُوي أن سليمان بن داود عليهما السلام لما زال عنه ملكه واحتاج . . سأل .

فإذا عرفت أحوال هؤلاء السادات ومسألتهم عند الحاجة . . هانت عليك نفسك ، وتنازل قدرك في نظرك ؛ فلا تطمعن في العز ، فتطلب دوام ما اعتدته من رخاء العيش ، وعلو الحال في موطن يراد بك فيه الإذلال والابتلاء . . فتعادي ربك فتقهقر ، فتحسر آخرتك مع ما قد فاتك من دنياك ؛ لأن الأحوال تحول ، وأمور الدنيا تزول ، فتأدب بين يدي مولاك ، وقِفْ عند حدِّك . . تسترخ .

فَقَلَّمَحَ أَيُّهَا الْأَخُ هَذِهِ الْأُمُورَ ، وَقِفْتَ عِنْدَ غَوَامِضِهَا ، وَتَخَلَّقَ بِهَا إِنْ كُنْتَ طَالِبَ حَقٍّ ، وَكُنْ كَمَا قِيلَ : مِنْ أَحَبِّ نَفْسِهِ . . نَظَرَ لَهَا ، وَتَقَرَّبَ إِلَى مَوْلَاكَ بِمَا تَرَى فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَحْوَالِ هَؤُلَاءِ الْخُلَصِّ الْأَخْيَارِ ، الَّذِينَ شَأْنُهُمْ مَعَامَلَةُ رَبِّهِمْ فِيمَا يَنْفَعُ عِنْدَهُ وَيُزِلُّ لَدَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ ذَا وَجَاهَةٍ وَرَفْعَةٍ عِنْدَ النَّاسِ . . فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْفِضَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَنْ يَعَامَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَسْرِ شَيْءٍ مِنْ وَجَاهَتِهِ ، فَيَسَاعِدَ النَّاسَ عَلَى ضَرُورَاتِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ ، فَيَشْفَعَ لِلْمُنْكَسِرِينَ ، وَيَكُونَ وَصْلَةً لِلْفُقَرَاءِ إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ، وَإِنْ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ وَجَاهَتِهِ . . عَوَّضَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ .

ومما نحن فيه أن قوماً يُنسَبون إلى الصلاح ، وتحسن ظنون الناس فيهم يَرُدُّون الفتوح التي يتواصلون بها ، وهذا منهم ضعف رأي وقلة علم ، وسوء دخيلة حفظاً للناموس ، ومراعاة لمدح العوام ، لأن في الأخذ كسراً ، وفي الامتناع منه ترفعاً وتعزّزاً ، والهوى يخلّب النفس

ويغلّظها ، فلميل النفس إلى الترفع يتوهم الإنسان أن امتناعه من الأخذ
زُهداً ، وليس كذلك !

وَيَقْوِي هذا الوهم على هذه الطائفة استحسان العوام للامتناع من الأخذ ، وذلك غلط لا ينبغي للعاقل أن يَبني عليه أمر دينه . فهو من حماقات الجهال ؛ لأن العوام أكثر ميلهم مع الباطل ، ونَهْيُ النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين أعطاه فرد معلوم ، فقال له : « يا عمر ؛ إذا آتاك الله شيئاً من هذا المال من غير مسألة فخذهُ ، »

فإن كنت محتاجاً إليه . . فتموله ، وإن لم تكن محتاجاً إليه . . فاصرفه إلى غيرك !

وليس من شيم الأخيار ترك ما ينفع عند مولاهم حفظاً للناموس ،

ومراعاة لمدح العوام ؛ لأن شأن العارفين إثارة مرضاته تعالى ، سواء كان

في ذلك إعزاز لجانبهم ، أو كسرهم وهوانهم في أعين الناس ؛ لأنهم

يرون الأهم مراعاة جانب المولى تعالى ، فالسلاطين مثلاً إذا أعطوا أحداً

شيئاً للشهرة والذكر بين الناس.. فالأولى أخذه ؛ لأنه إن كان محتاجاً

إليه . . فليصرفه في ضروراته ، وإن كان غنياً عنه . . فليصرفه إلى الفقراء

والمساكين ؛ فإنهم مستحقون دون غيرهم .

فإن قال قائل : قد يكون ردّه من جهة خوف حرّمته ؛ فإن أموال

السلاطين الغالب عليها الحرمة.. قلنا : هذه الأموال الحرام التي في

أيدي السلاطين مجهولة ، ولا يمكن ردّها إلى أربابها ، فيجب صرفها إلى

أرباب الضرورات من الفقراء والمساكين ؛ إذ لا سبيل إلى غير ذلك ،

ولا ينبغي إتلافها ودمها في البحار .

فهذا الرجل الصالح إذا حصل بيده شيء من أموال السلاطين ، فإن

كان من الحرام الذي تقدم ذكره.. فينبغي لهذا الصالح أن لا يُفوّته ، بل

يقبله ويصرفه إلى أربابه من هؤلاء المستضعفين الهلكى ، الذين يتعذر عليهم القوت ؛ إذ من المعلوم أنه إذا ردّ هذا المال .. فإنه يذهب على هؤلاء الضعفاء الذين هم مستحقوه .

وقد كان الحسن البصري رحمة الله عليه مع رسوخ قدميه وجلالة قدره يقبل صلة الحجاج ، وعلمُ الحسن معلوم .

وقد رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل صلة السلطان ويقول : لا أسأل أحداً شيئاً ، ولا أردّ ما رزقني الله . . . ^{عنه من طريق} فإن قال قائل : فالأولون قد ردّوا صلّات السلاطين .. قلنا : ردّوا في موضع الردّ ، وأخذوا في موضع الأخذ ؛ فإن الشافعي رحمة الله عليه ردّ صلة الرشيد حيث كان المجلس غير لائقٍ بالأخذ ، فإن الشافعي وعظ الرشيد فلان قلب الرشيد ورق ، وكان الغالب على المجلس أمر الآخرة خشوعاً ورقة ، فما كان الأخذ لائقاً ، وقد قبل الشافعي من الرشيد في غير ذلك المجلس حيث كان الأخذ لائقاً ؛ فإن الأحوال تختلف .

وأيضاً فإن ذلك الردّ كان في أزمان الرخاء ، وسعة الأرزاق ؛ إذ كان في الناس رمقٌ ، ولم تكن أزمان الأولين كأزماننا هذه في ضيق الأرزاق وقلة الفوائد ، ولو كان الأولون الذين ردّوا صلّات السلاطين في أزماننا هذه .. لأخذوا الأموال ، وتفقدوا بها ضرورات هؤلاء المستضعفين اليوم ، الذين قد أضرت بهم الأحوال ، ومالت عليهم الأزمات ، فلا شيء أفضل من النظر في أحوال هذه الخليقة المقهورة ، وتفريح صغارهم .

فاحذر أيّها الأخ أن يُلبَسَ عليك الشيطان ، فيخفى عليك وجه الصواب ، أو تقصد قصداً سيئاً فتراعي جانب المخلوقين إثارةً لحسن اعتقادهم فيك ، ليقل إن فلاناً ردّ جائزة السلطان ؛ لأن الردّ والامتناع من الأخذ يكسب النفس تجبراً وعلوّاً لا حاصل له عند الله تعالى ؛ إذ المعوّل

عليه عند العارفين أصحاب الصدق والتحقيق ما ينفع عند المولى تعالى ، وإن جرّ ذلك عليهم طعناً في جانبهم ، وكسراً لوجاهتهم .

وكذا العادة فيما خلّص من أعمال البرّ أن تكسر أربابها وتوحشهم في نظر العوام ، ولكنها ترفعهم عند الله تعالى ! فأیما أحب إلى العبد أن يرفع عند الله جلت عظمته أو في نظر العوام ؟

فليت شعري إذا فتح للعبد مئة دينار ، فآلهمه الله أن افتقد بها مائة بيت من هؤلاء المساكين المحرومين ، فسُرّهم ووسّع عليهم ، وفرّج صغارهم .. فأیما أفضل وأولى عند العقلاء ذوي النظر الصحيح ردّها والامتناع من قبولها أو صرفها إلى هؤلاء المساكين ؟ لا يشك عاقل أن صرفها إلى هؤلاء المحاويج المحرومين أولى .

فلا شيء أضرّ على الإنسان من طلب العلوّ والتجبر في سلوكه ؛ إذ من شأن العارفين الخلّص الرضا بالذل والانكسار ، ومراعاة صفة العبودية ؛ لكيلا ينازعوا شيئاً من صفات الربوبية ، إشفاقاً منهم وحذراً ؛ لأنه قد قيل : من طلب البقاء والغنى والعز .. فقد نازع الله صفاته .

وكذا رُوِيَ أن الرب تعالى قال لموسى عليه السلام في الخطاب : ما خلقت خلقاً ينازعني في ملكي غير النفس ، فإن أردت رضائي .. فخالفها .

فعليك أيّها الأخ بطريق الملخصين الصادقين ، واحذر بليّات الطريق ، فلا تراع ناموسك ، وتهمل ما ينفعك عند مولاك ؛ فإن ذلك يُفسد عليك حالك ، ويخبّط عليك سلوكك ، فلا تعوّلن على عقول بعض العوام ممن ضَعُف علمه وعمله ، وغلب عليه هواه من تعظيمهم واستحسانهم لطرق بعضهم ممن ينتمي إلى الزهد ، ويأتي بأمور مُنكَرَة مستغربة ليست من طرق أهل الخير ، ولا يرتضيها أهل العلم ، ولا لها

حاصل في الدين ؛ لأن هؤلاء العوام المساكين لقلة علمهم أكثر ما ينهجون ويتابعون هؤلاء الذين يُغربون ويخرجون عن سنن الصالحين في زيهم ، ويخالفون عُرف الأخيار في أقوالهم وأحوالهم ، فترى العوام المساكين دأبهم هجران أصحاب السنن ، وأطراحهم وموالاتهم لهؤلاء المُغربين المدعين الذين أتباعهم النوكى والسفهاء ، وهذا كله من انقلاب الزمان وفساد الأحوال .

ولكثرة البدع وأربابها في وقتنا هذا . قد ضعُف جانب أهل الخير ، وانقبضوا ، وسكتوا على مضض ؛ مراعاة لأقدارهم ، وحفظاً لأنفسهم ، لما يرون من قوّة الباطل وكثرة أهله ، وقلة أنصار الحق ، فبذلك فسدت الأحوال ، واستولى الجهال فافهم ، وأسأل ربك الخلاص من فتن هذا الزمان ، فليتأسَّ السالك ذو الهمة بالإمامين الهاديين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وليعتبر بما رُوِيَ عن القوم من التواضع واللين في قوّة إلى حدّ يعجز عنه ذو المسكنة والفاقة مع جلالة قدرهما ومكانتهما من الإسلام .

رُوِيَ أن الإمام أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما وُلِّي الخلافة . . قالت جويرية من الحي : وُلِّي أبو بكر الخلافة . . إذا لا يحلب لنا منائحنا ! فقال : بلى يا بنية ، إني لأرجو أن لا يمنعي ما دخلت فيه عن خُلُقِي كنت عليه ، فكان يحلب للحَيِّ شياهم ، وربما أتى إلى أهل المنزل فيقول : أتحبون أن أحلب لكم ؟ .

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما : رأيت عمر رضي الله عنه وقد حمل قربة ماء على ظهره ، وهو يمرّ بها في الأسواق ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ؛ لا يصلح لك ذلك ! فقال : بلى ، إنه أتاني وفود العرب سامعين مطيعين ، فدخلت نفسي نخوة ، فأحببت كسرهما ، فذهب بها حتى صبها في بيت امرأة أرملة من الأنصار .

فاحذر أيُّها الأخ السالك أن يُلبس عليك الشيطان فيريك الباطل في صورة الحق ، فتتوهم أنك تعمل لله وأنت تعمل لنفسك ولا تدري ، فقد قيل : إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين باباً من الخير ، حتى يوقعه في باب من الشر .

فينبغي لك أيُّها الأخ أن تُحضِر فهمك لهذه المعاني ؛ لتُحكِم أعمالك بالنيات الصالحة ، فبذلك تنزل البركات وتنمو الخيرات ، وإذا قلَّتِ المعاملات للرب تعالى وضعفت أسبابها . . قلت الخيرات ، وارتفعت البركات ، ونزلت العقوبات من السماء إلى الأرض ، وعمت الغيوم ، وفسدت أحوال الخليقة .

هذه الأمور لازمة لا تكاد تخطيء ، فأخلصوا أعمالكم أيُّها الإخوان ؛ لتصلُح أحوالكم ، وعاملوا الله معاملة حسنة ؛ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، فالعبد مَجْزِيٌّ بِنَيْتِهِ ، مُعْطَى بِحَسَن طَوَيْتِهِ ، فإن صدق ربه تعالى ووالاه . . تولى الله حفظه وحماه ، كما ذُكِرَ أن عليّاً رضي الله عنه قال في خطبته : أَلَا إِنَّ أبا بكر أَوَاه منيب القلب ، أَلَا وَإِنَّ عمرَ بن الخطاب ناصحَ الله فنصحه الله ، أَلَا وإني خراجا من الدنيا خميصين ؛ أي : جائعين .

* * *

ينبغي لك أيُّها الأخ أن تجعل الصدق نصب عينيك ، ومقدِّمة أمورك ،
فقد قيل : الصدق سيف الله في أرضه ، ما وضع على شيء إلا قدَّه !

واعلم : أن الصدق بمعنيين : صدقُ اللسان ، وصدقُ القلب ،
فصدقُ القلب : هو أصل صدق اللسان ، وهو عمدة القوم ومعولهم ،
وصدقُ اللسان حسن ، لكن صدق القلب مصدره وأصله ؛ لأنه يدل على
عمارة الباطن ونزاهة النفس ، والكذب وإن كان قبيحاً سيئاً ، لكنَّ كَذِبَ
القلب أقبح وأضر ؛ لأنه يدل على خراب الباطن وفساد حال النفس دناءةً
ولوماً ، وتلزم منه أشياء رديئة تزيد على الكذب ، يدل الكذب عليها ؛
لأن الإنسان إذا هانت نفسه عليه ، ولم يبال أن يراها بعين الخساسة
والنقيصة . . دلت حالته هذه على الدناءة وعلى الوضاعة ، فنافت حاله
القرب من الرب سبحانه وتعالى .

والإنسان التام يُشْفِق أن يرى هو نفسه بعين النقيصة ، وإن لم يَطَّلِع
على حاله أحد ، فصاحب الكذب يهوّن على نفسه العيب والمنقصة ولو
اطلع عليه كما قيل : ما كَذَبَ كَذَّابٌ قط إلا من هو ان نفسه عليه .

فاعلم إذاً : أن صدقُ الباطن لا يُمِيل القلب عن نهج الصحة بل تكون
العدالة شعار الباطن ، فإذا عَمَرَ الباطن بتعويد الصحة ، واستشعار
الصدق . . تعذر على اللسان حينئذ أن يفوة بزور أو يُورَدَ كَذِباً ؛ لأن
اللسان ترجمان القلب لا يؤدي إلا ما أُلْقِيَ إليه ، فإذا كان القلب صادقاً ،
فكيف يرد عنه الكذب؟! هذا مما لا يمكن ، فبان لك أن الباطن إذا عُوِّدَ

الصحة . . صارت له حالة وملكة ، فلورام الإنسان أن يكذبَ تعذَّرَ عليه ؛
لبعد باطنه عن الكذب ، وكذا كل خلل يظهر من الإنسان في قول أو فعل
فهو لخلل من الباطن ، إما من ضعف العقل ، أو لهوى يقهر الإنسان ،
فيختلط سرّه ، فصاحب الهوى إذا صحا . . ندم على ما فرط منه ، وأما
الضعيف العقل . . فليست له أوقات صحو ، فلا يَنْقُصُ للخلل الداخل
عليه ، ولا يُرَجَى صلاحه ، فافهم واجهد . . تصب بعون الله ومشيتته .

* * *

قد قررنا الكلام في تصحيح العزائم وحسن النيات ، وإعمال الهمم عند مباشرة الأعمال .

والآن نذكر في هذا الفصل التحذير من الدخول في شيء من الأعمال والبر لغير الله تعالى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تطلبوا العلم ، لتباهوا به العلماء ، وتمادوا به السفهاء ، ولتتجبروا به في المجالس ، فمن فعل ذلك . . فالنار النار ! »

وكذا ورد أن الربَّ سبحانه وتعالى قال في بعض الكتب السالفة : إني ليس كل كلام الحكيم أتقبل ، إنما أنظر إلى همِّه وهواه ، فمن كان همُّه وهواه لي . . جعلتُ صمته ذكراً ونظرةً عبراً .

وكذا ينبغي لك أيُّها الإنسان أن تحذَرَ التحلِّي بشعار الزهادة وقصدك أن تتميز به على الناس ؛ لتُعرَف بذلك ، وتُكْرَمَ به ، أو تنال به شيئاً من عرض الدنيا الدنيئة ؛ فإن ذلك صعب عند الله تعالى ، ينبغي للسالك أن يتَّقِيَهُ ، ولا يهَوِّنَ فيه ؛ فإن ذلك يفتح عليه أبواباً ضارة تفسد عليه قلبه وهو لا يدري .

قال عليٌّ كرم الله وجهه : عاملُ الدينِ للدنيا جزاؤه من الله النار .

فالإخلاص أصل عظيم هو أثبت دعائم الإيمان ، وعليه المعوّل عند العارفين ، وهو على قدر إيمان العبد ومعرفته بالله عزّ وجلّ ، فمن كان إيمانه قليلاً . . كان إخلاصه ضعيفاً ، فإذا صفا القلب واستنار ، واشتد

تعلقه بالرب تعالى . . يصير العبد إذ ذاك موالياً للحقّ جلّت عظمته ، فحينئذ يُخلّص العبد في الأعمال ، ويجانب الرياء .

قال العارفون : إخلاصُ العبد من قوة اليقين ، والرياء يتولد من فساد القلب وضعف اليقين .

واعلم : أن الإخلاص لا يتأتى لكل أحد ولو رامه ؛ لأنه على قدر الجِبَالَات والخلق ، فأما أصحاب الأنفس الضعيفة والقلوب الفاسدة . . فيتعذر عليهم أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله تعالى عند المعاملات ؛ لضعف بصائرهم ، فبصائرهم كأبصار الخفافيش ، لا تستطيع أن تقابل الشمس لضعفها ، فيضطربهم الحال إلى أن يتقوَّوا بنظر المخلوقين عند المعاملات ؛ لما قد جُبِلوا عليه من ضعف الأنفس وفساد القلوب ، ولا كذلك أرباب القلوب الصافية المنوَّرة ؛ فإن الصدق شعارهم ، لو رام أحدهم أن يخرج عنه . . لم يستطع ؛ لقوّة بصيرته وصحة فطرته .

والرياء : هو الشرك الخفي ، وهو ذنب عظيم مبعّد للعبد عن ربه تعالى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بَعْلِمِهِ . . سَمِعَ اللَّهَ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ ، وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ » ، فالمؤمن يُري ولا يراني ؛ أي : يظهر من عمله ما يُقتدى به ، فهذا قصد حسن ، والتمييز بين مَنْ يُري ويراني إنما هو بالنية .

فاحذر أيُّها الأخ أن تُرائي بشيء من أعمالك ؛ فإن الرياء طريق رديء يفسد الأعمال ، ويخرب القلوب .

قال عبد الله بن أبي زكرياء رحمه الله عليه : بلغنا أن الرجل إذا راءى بشيء من عمله . . أَحْبَطَ ما كان قبل ذلك ، وهذا صعب جداً .

وهذا ابن أبي زكرياء حجة فيما يقول ، وكان وليّاً من أولياء الله تعالى ، وكان مجاب الدعوة ، وهو الذي طلب منه عمر بن

عبد العزيز رضي الله عنه أن يدعو له بالموت ، فدعا له فمات ! والقصة معروفة .

رُوِيَ أن عمر بن عبد العزيز أرسل وراء ابن أبي زكرياء ، فقال له عمر بن عبد العزيز : إن لي إليك حاجة ، قال ابن أبي زكرياء : مقضية يا أمير المؤمنين ، قال عمر : أحب أن تحلف لي عليها ، قال : لا حاجة ، قال : بلى أحب أن تحلف لي .

قال : فحلف له ابن أبي زكرياء ، فقال له عمر : أحب أن تدعو لي بالموت ، فقال ابن أبي زكرياء : لا تفعل يا أمير المؤمنين ؛ اعفني ، إذن أكون عدوًّا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولبئس الوافد أنا للمسلمين ، فقال عمر : لا أُعْفِيكَ ، فقال ابن أبي زكرياء : ولا بد ؟ فقال عمر : لا بد ، فقال ابن أبي زكرياء : اللهم اقْبِضْهُ إِلَيْكَ .

قال : وولد صغير يلعب بين يديه ، فقال عمر : وهذا الصبي فإني أحب أن يكون معي ، فقال ابن أبي زكرياء : اللهم وهذا الصغير أيضاً ، ثم قال : اللهم لا تبقيني بعده ، قال : ففي ذلك الأسبوع مات عمر بن عبد العزيز والصغير وابن أبي زكرياء رحمة الله عليهم أجمعين .

فهذا الرجل الموفق - عمر بن عبد العزيز - قد كانت الدنيا تحت حكمه شرقاً وغرباً ، ما خالفه فيها مخالف ، ولا نازعه فيها منازع ، وكان عُمره نيفاً وثلاثين سنة ، وكان مُلْكُهُ ساكناً والرعية مُحِبَّةً له ، ومع ذلك متبرِّمٌ بالحياة ومؤثر للموت ، فانظر إلى أرباب العقول الصحيحة ، والأنفس الفاضلة كيف يتبرمون من البقاء في هذه الدنيا الدنيئة أنفة منها ، وشرفاً من أنفسهم عليها ، لما يتلمَّحون بدقة نظرهم من معاييبها ، فعقولهم تتبعهم لما ينكشف لهم من بواطن أمور الدنيا ، فهم أتعِب الناس وإن كانت الدنيا مواتية لهم ، والجاهل المسكين لقصور نظره لا يرى إلَّا زخارفها

ومحاسنها ، ولا رؤية له تُريه ما يخفى من عيوبها ، فهو أفرح الناس بحاله ، وأقرهم عيناً بعيشه ، وربما كان حقيراً فقيراً كما قيل :

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
فكلما تمَّ عقل الإنسان . . استقامت أحواله ، فيميل إذ ذاك إلى العدل والصحة ، ويطلب الفضيلة والكمال ، فتبقى بينه وبين الدنيا منافاة وغربة ، فيصير وحيداً بين الناس ؛ لاعتدال أخلاقه ، فيتعب ويطلب الخلاص من هذه الدنيا الدنيئة ، والفوز بالدار الآخرة كما قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه :

جزى الله عنا الموتَ خيراً فإنه أبرُّ بنا من والدينا وأرافُ
يعجل تخلصَ النفوسِ من الأذى ويلحقُ بالدارِ التي هي أشرفُ
وإذا قلَّ علم العبدِ بالربِّ تعالى ، وضعف إيمانه . . فسَد قلبه ، واختلط سرُّه ، فلا يكاد صاحب هذا القلب يُخلصُ عملاً ؛ لكثافة الحجاب بينه وبين مولاه تعالى ، فيغلب على هذا العبد عمى القلب ، ويصير دأبه التزين ، وينفتح عليه باب الرياء ، ويطلب السمعة فتأتيه الشرور والبليات من كل جانب ، فلا يلوم أحدًا على ما يراه منه من سوء نظره ، فإن ذلك قسمه من العقل .

فالذي تراه في الناس من معانٍ خافية ، وما اشتملت عليه بواطن أحوالهم يُلمح بعيون القلب ، ولكن الناس فيهم من يكون قلبه أعمى ليس له علم إلا ما يراه بعينه ، أو يسمعه بأذنه ، أو قلده فيه غيره ، ولكنَّ طريق الرأي عليه مسدود ، ولا سبيل له إليه . . .

ولانتشار هذه الخلقة الرديئة في كثير من العوام فسدت الأحوال ، واختلطت الأمور ، ومال العوام مع كل ناعق مما انتشر بين الحمقى ذكره ، وكثرت من السفهاء جموعه ، سواء كان صاحب حقٍّ أو صاحب

باطل ، فتقاعست إذ ذاك نفوس العارفين أنفة وغضباً ونفوراً عن الخلق ؛
لتكاثر المبطلين ، ولكونهم قد بقوا غرباء لا قرناء لهم ، حيث أخذ
موضعهم هؤلاء الأراذل أصحاب الدعاوي والجهل ، فهؤلاء القوم
المساكين يضيعون أزمانهم في الخرافات والأشياء الفارغة ظناً منهم أنهم
في شيء من الدين ، ولو فطنوا لسوء حالهم . . لحزنوا على أنفسهم ،
فافهم واعمل على الحقيقة فقد محضتك النصيحة .

* * *

فَضَائِلُ

وَمِنْ أَحَبِّ الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا قَدْ جَرَّبَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ ،
هُوَ النِّفْعُ الْمُتَعَدِّي مِنْ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ جِبْراً لِلْقُلُوبِ الْمُنْكَسِرَةِ ،
وَإِطْعَاماً لَذَوِي الْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ ، وَإِدْخَالاً لِلْسُرُورِ عَلَى الْمَسَاكِينِ
الْمَحْرُومِينَ ، فَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْخَيْرِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيراً عَجِيباً فِي الْقُلُوبِ .

قِيلَ : أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى ذِي الْقَرْنَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا خَلَقْتَ خَلْقاً
بَعْدَ الْعَقْلِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَسَأَجْعَلُ لَكَ عَلَيْهِ عِلْماً ، فَمِنْ رَأَيْتَنِي
قَدْ حَبَبْتُهُ إِلَيْهِ ، وَيَسَّرْتُهُ عَلَيْهِ ، وَالْهَمْتُ النَّاسَ الطَّلَبَ إِلَيْهِ . . فَأَحْبِبْهُ ،
وَتَوَلَّهُ ؛ فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ، وَمِنْ رَأَيْتَنِي قَدْ بَغَضْتُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ ،
وَعَسَّرْتُهُ عَلَيْهِ ، وَصَرَفْتُ وَجْهَ النَّاسِ عَنِ الطَّلَبِ إِلَيْهِ . . فَأَبْغِضْهُ ، وَأَبْرَأْ
مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ .

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنَالَكَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا تَفُوتَكَ عَوَاطِفُهُ . .
فَارْحَمْ خَلْقَهُ ، وَتَحَنَّنْ عَلَيْهِمْ ، فَقَدْ قِيلَ : الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ،
وَمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ، فَافْهَمْ .

وَاعْلَمْ : أَنَّكَ كَمَا تَدِينُ تَدَانُ ، فَالرَّبُّ تَعَالَى مَجْدُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ لَهُ
عَوَاطِفُ عَمِيمَةٍ ، وَرَحْمَتُهُ وَتَحَنُّنُهُ عَلَى خَلْقِهِ ، وَلَهُ رَحْمَةٌ سَابِغَةٌ لَخَلْقِهِ ،
فَالسَّعِيدُ مَنْ أَلْهِمَ الْخَيْرَ فَاقْتَنَى رَحْمَتَهُ وَتَحَنُّنَهُ عَلَى خَلْقِهِ ، وَالشَّقِيُّ مَنْ
أَلْهِمَ الْإِضْرَارَ بِهِمْ وَالْقَسْوَةَ عَلَيْهِمْ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ .

أَلَا تَرَى إِلَى مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْ
بَغِيًّا مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رَأَتْ كَلْبًا يَلْهَثُ مِنَ الْعَطَشِ . . فَسَقَتْهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ
تَعَالَى لَهَا وَغَفَرَ ذَنْبَهَا ! »

وَمِنْ مُحَاسِنِ الْمَعَامَلَاتِ : تَوَاضَعُ ذَوِي الْأَقْدَارِ لِلْأَخْيَارِ
الْمُسْتَضْعِفِينَ ، كَعِبَادَةِ الْمَرِيضِ الْمُسْكِينِ ، وَتَشْيِيعِ جَنَازَةِ الْغَرِيبِ
الْفَقِيرِ ، وَزِيَارَةِ ذَوِي الْخُمُولِ .

رُويَ أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى قَالَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ مِمَّا أَوْصَى بِهِ الْأُمَمَ
السَّالِفَةَ : سِرُّ مِيَالٍ عُدُّ مَرِيضاً ، سِرُّ مِيلِينَ شَيَّعُ جَنَازَةً ، سِرُّ ثَلَاثَةِ أُمِيَالٍ
أَجِبَ دَعْوَةً ، سِرُّ أَرْبَعَةِ أُمِيَالٍ زُرُّ أَخَا فِي اللَّهِ تَعَالَى .

وَرُويَ أَنَّ سَلِيمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَانَ إِذَا دَخَلَ (بَيْتَ
الْمَقْدِسِ) . . عَمَدَ إِلَى أَدْنَى حَلَقَةٍ فِيهِ مِنْ الضَّعَفَاءِ وَالْمُكَافِفِ وَأَهْلِ
السَّكْنَةِ ، فَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ : مُسْكِينُ جَالِسِ مُسَاكِينِ .

وَرُويَ أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى قَالَ فِي مَا خَاطَبَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَاكَ
وَالْكَبِيرَ ، فَلَوْ لَقِيتُنِي جَمِيعَ خَلْقِي بِمُثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ . . لَأَدْخَلْتَهُمْ
النَّارَ ، وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِي ، يَا مُوسَى أَتُحِبُّ أَنْ لَا نَنسَاكَ ؟
فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَبِّ ، فَقَالَ : أَحِبِّ الْفُقَرَاءَ ، وَادْنُ مِنْهُمْ ، وَبَشِّرِ
الصَّادِقِينَ ، وَأَنْذِرِ الْمَذْنُبِينَ .

وَمَا أَحْسَنَ مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ،
وَهُوَ قَوْلُهُ : « إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَطِيلُهَا ، فَأَسْمَعُ بَكَاءَ
الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِيهَا ؛ لَمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ عَلَيْهِ » فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ
يَكُونَ سَمَحاً سَهْلاً خَارِجاً عَنْ طَرِيقِ الْهَوَى .

وَأَعْلَمُ : أَنَّ لِلْقَلْبِ حَيَاةَ وَمَوْتاً ، فَعَلَامَةُ حَيَاتِهِ إِشْرَاقُ نُورِ الْعَقْلِ فِيهِ ،

واعلم : أن موت القلب قد يكون من أصل الخلقة ، وقد يكون بما يطرأ عليه من الأحوال السيئة المميتة للقلوب .

أما القلب الميت من أصل خلخته . . فهو القلب القاسي الذي لا يلين ولا يخشع ولا يألف ولا يرحم ، فصاحب هذا القلب يكون رديء الفطرة ليس له استئناس بباطنه ؛ فتراه يكره الوحدة ، ويميل إلى الجموع ، ويحب الهذر والقييل والقال ، والدخول في الفضول ، فصاحب هذا القلب يكون بعيداً عن الله تعالى سيئ الفطنة في أمور الدين ، لا يكاد ينتفع بموعظة ولا إرشاد كما قيل :

إذا قسا القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر والقلب الذي يطرأ عليه الموت ، هو الذي يُكثِرُ صاحبه المعاصي ، ويُقَلِّلُ من عمل الخيرات .

* * *

فينشرح الصدر إذ ذاك ، فتخمد النفس وتنقمع وتنكسر سورتها ؛ لبطلان آلتها وهو الهوى ، لأنه إذا قويت العقول . . تلاشت الأهواء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لما خلق الله العقل ، قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر ، ثم قال له : اسكن ، فاسكن ، فقال : وعزتي وجلالي ! ما خلقت خلقاً أحب إلي منك ، ولأسكنك في أحب الخلق إلي ، فبك أخذ وبك أعطي .

ثم خلق الحمق ، فقال له : أقبل ، فأدبر ، ثم قال له : أدبر ، فأقبل ، ثم قال له : اسكن ، فاضطرب ، فقال : وعزتي وجلالي ! ما خلقت خلقاً أبغض إلي منك ، ولأسكنك في أبغض الخلق إلي » .

فترى العبد إذا كان قلبه حياً محبباً إلى الناس ، عليه أنس ، ساكن البال ، صالح الأفعال ، وقوراً مهيباً لما عليه من أنوار الحق لائحة . . ترتاح النفوس برؤيته .

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ .

وترى العبد إذا كان ميت القلب ، كاسف البال ، سيئ الأفعال ، مضطرباً في الأحوال ، عليه وحشة ومقت ، منقاداً بزمام الهوى ، قد أعماه هواه أن يرى معائب نفسه . . فإذا ذاك يتحير القلب ويضطرب بمنزلة إنسان قد خرب بيته ؛ لأن القلب مسكن العقل ، فهو يستوحش لخراب مسكنه .

* * *

أما صاحب القلب الحيّ.. فهو الرحيم الهَيِّن اللَّيِّن ، السهل القريب ، الآلِف المألوف ، فترى صاحب هذا القلب مستأنساً بباطنه محباً للوحدة ، كارهاً للقليل والقال ، مجانباً للشور والخصومات ، فليُشِر صاحب هذا القلب ؛ فإن قلبه موضع نظر الرب وخزانة حِكْمِهِ وأسراره .

رُويَ أن الربَّ تعالى قال في بعض الكتب السالفة : إن السموات والأرض لم تطق أن تحملني ، وضغن من أن يسعني ، ووَسِعَني قلبُ عبدي المؤمن الوادع .

فهذا القلب هو سرّ العالم ، وينبوع العجائب ، وموضع الأسرار الإلهية .

وللقلوب التي هذا شأنها أحوال غريبة ، وللنفوس في مقابلتها أيضاً أفعال عجيبة ، إلا أن بين القلوب والنفوس بؤناً ومضادة من إصلاح أحوال القلوب ، وسوء ما يصدر عن النفوس ، لكن قد تشبه أفعال أصحاب النفوس بأحوال أصحاب القلوب ؛ لأن أحوال أصحاب القلوب أفعال خيرات ، وإظهار كرامات ، وأما أفعال أصحاب النفوس .. فإنها أفعال نارية شيطانية ، لها التأثير البين في أحوال هذا العالم ، وهي بلوى وفتنة ، يبتلي الله بها عباده كما شاء .

وقد وقع في وقتنا هذا التباس عظيم ، وتشبيه خفي على طريق الصالحين من أقوام لم يُؤثر عنهم كثير صلاح سوى الإكثار من الدعاوي ، والإدلال على الله تعالى ، ولم يُنقل عن هؤلاء شيء من أخلاق الأخيار

المتقدمين ؛ لأن الصالحين لم يُنقل عنهم - مع جلاله أقدارهم ، واجتماع الكلمة على صلاحهم - شيء من هذه الدعاوي ، ولا قيل عن أحد منهم أنه تفوّه بتزكية نفسه ، ولا إدلال على الله تعالى ، بل كان شأن الصالحين الأول كثرة البكاء والخشية من الله تعالى ، مع حسن أعمالهم وكرم أخلاقهم ، حتى قد كان بعضهم - وهو زبيد الشامي رحمة الله عليه وكان من كبار الصالحين - يدور على عجائز الحيّ في اليوم المطير يقول : من لها في السوق حاجة؟ من تريد أن أشتري لها شيئاً من السوق؟

وهذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله مع اجتماع الخلق على صلاحه قد بُليّ بجندي ضرب رأسه بالمقرعة ، فطأ رأسه وقال : اضرب رأساً طالما عصى الله .

وقال أبو سلمة : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو العيال يسلم على أبواب النساء الأراامل ويقول : أَلَكُنَّ حاجة؟ وأيتكن تريد أن أشتري لها شيئاً؟ فيُرسِلن معه بحوائجهن ، ومن ليس عندها شيء.. اشترى لها من عنده ، وكان يأتي أبواب المُعَيَّيات اللاتي أزواجهن غَيَّبَ فيقول : إن كان عندك من يقرأ لكنّ الكتب ، وإلا.. فاقربن من الأبواب حتى أقرأ لكنّ ، وكان يمرّ بالمُعَيَّيات فيأخذ كتبهن فيبعث بها إلى أزواجهن .

وقال بعضهم : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفد.. سألهم عن حالهم وأسعارهم ، وعمن يعرف من أهل البلاد ، وعن إبراهيم : أنه كان يسأل عن أميرهم هل يدخل عليه الضعيف؟ وهل يعود المريض؟ فإن قالوا : نعم.. حمد الله تعالى ، وإن قالوا : لا.. كتب إليه أن أقبل .

فهذا شأن الصالحين الصبر واحتمال الدُّلِّ محافظةً على طريقتهم مع الله تعالى ، ومراعاةً لمقام العبودية ؛ لأنهم قد علموا يقيناً أنهم متى انكسروا.. ارتفعوا عند الله تعالى ، ومتى علّوا وارتفعت أحوالهم..

انحطت منزلتهم عند الله تعالى ؛ لأن خواص الحق تعالى شأنهم المحافظة على مقام العبودية ذلاً وانكساراً ، وصبراً واحتمالاً ، فهم يتحفظون أن يقاربوا شيئاً مما اختص به الرب تعالى ، وهو التجبر والتكبر والتعاضم والعلو ، وهذا سرّ عظيم من أسرار العارفين ، فمن عرفه وقدر على العمل به . . فقد وقع على الكثر .

هذا شأن الصالحين الأولين فاعرفه ، وهذا القدر كافٍ في التنبيه لأصحاب العقول السليمة ، فهم بعقولهم يستخرجون سرّ هذا القول ؛ إذ لا يمكن إطلاق الكلام بالكلية في هذه الأمور الغامضة ، وهي كما قيل :
إني لأكتمُ من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتننا
وأما هذه الأحوال الحادثة في وقتنا من الدعاوي والإدلال على الرب عز وجل . . فمن أصعب الأشياء عند الله تعالى ، وأخوفها عاقبة على أربابها ، وقال بعض العارفين : عقوبة أصحاب الدعاوي سوء الخاتمة ، ولذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : مَنْ قال : إني عالم . . فهو جاهل ، ومن قال : إني برّ . . فهو فاجر ، ومن قال : إني في الجنة . . فهو في النار .

وأما هذه الخوارق التي تشبه بالكرامات ، وتصدر عن أقوام لم يؤنس منهم شيءٌ من أخلاق الصالحين ، وشأن أربابها الدعاوي والكلام المنكر الذي لم يُنقل مثله عن الصالحين الأولين . . فهذه فتن ومحن ، ولا تدل على صلاح أربابها ؛ لأن هذه الخوارق لها أصول ترجع إليها ، يعرفها الحذاق وأهل الفهم .

فتارة تكون هذه الخوارق منسوبة إلى الشياطين كما هو معلوم من أحوال الكهنة ؛ فإنهم يوالون الشياطين ويستحضرون الجن والشياطين بأشياء تختص بالشياطين ، وتناسب طباعهم فتخبرهم الشياطين بالمغيبات .

وتارة تكون الخوارق مستندة إلى أصحاب السيميا ، وهو علم منهي عنه ، شبيهٌ بالسحر ، يتعاطاه أقوام لا دين لهم ، يجوعون أنفسهم ، ويهجرون الأشياء المباحة كاللحم ونحوه ، فيحصل لهم نوع كشف وتسلط في هذا العالم فتنه وبلوى ابتلى الله تعالى بها عباده كما شاء ، فهذا النوع من الكشوف والخوارق التي تشبه بكرامات الصالحين قد يظهر مثلها على أيدي الرهبان ومشركي الهند ، فلم يصِر لها اختصاص بالدين ، بل هذه الأشياء تارة تحصل بما تقدّم ذكره ، وتارة تحصل لأقوام يجوعون أنفسهم في البيوت المظلمة ؛ لأن الإفراط في الجوع ، والتضييق على النفس يحدّ النفس ، ويجعلها فعالة نافذة في الأشياء .

وهذه الأمور وإن كانت مستغربة مُعْجَبَةٌ فليس لها تعلق بالدين عند الله تعالى ولا تنفع ، بل ربما ضرت ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « كلُّ محدثة بدعة ، وكلُّ بدعة ضلالة ، وكلُّ ضلالة في النار » .

فالجوع الذي هو أقوى الأسباب في هذه الكشوف والخوارق منهجي عنه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « كلُّ عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ » ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والوصال ، إياكم والوصال » ، وإياكم والوصال ؟ ، فكيف تلحق هذه الخوارق بالكرامات؟! وإنما تحصل بأمور منهية عنها ، والكرامات إنما تجري على أيدي الأخيار والصلحاء الذين يلازمون السنن ، ويكثرُونَ من الأعمال الصالحة ، فهم محل قابل للمواهب الإلهية ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْشَأُ مَا يُنْشَاءُ﴾ أم الْكِتَابِ ﴿

وَمِنْ هُنَا قَدْ تَحَيَّرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَظْهَرُ مِنْهُمْ الْكُشُوفُ ، وَهُمْ غَيْرُ مُلْتَزِمِينَ لِقَوَاعِدِ الدِّينِ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا ، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ ، وَلَمْ يَدْرُوا عَلَى مَاذَا يَحْمِلُونَ أَمْرَ هَذِهِ الْكُشُوفِ ، حَيْثُ قَدْ

وغيره بالجملة فان اصدق
ما في هذا الكتاب ان
العلماء في هذا العلم
والعلماء في هذا العلم
والعلماء في هذا العلم

فَضْلُ الْإِسْلَامِ

في الهوى وإن كان مذموماً . ولكنه حكمة من حكم الرب تعالى في خلقته ؛ لأنه قوّة النفس ، ولولاه ما احتملت الأنفس هذه الكُلف المُرَّة حُلْوَةً خَلِيقَتُهُ ؛ وهذه الأثقال المتعبّة التي قد بُليت بها ؛ لأن النفس إذا اعتراها الشاقة ، وهذه الأثقال ، وكادت تجنح بصاحبها . جددت بشيء من الهوى ، ولهذا المعنى ينبغي للعاقل أن يروح نفسه بشيء من هذه الملاذ المباحة ، والكلال والملال ، وكادت تجنح بصاحبها . جددت بشيء من الهوى ، ولهذا المعنى ينبغي للعاقل أن يروح نفسه بشيء من هذه الملاذ المباحة ، إلا أنه لا يكثر من ذلك ، ولا يُفْرِط فيه ، ألا ترى إلى قول الشاعر :

أَفْذُ طَبَعِكَ الْمَكْدُودَ بِالْجَدِّ رَاحَةً يَجِبُ وَعَلَّلَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَرْحِ
ولكن إذا أُعْطِيَته الْمَرْحَ فَلْيَكُنْ بِمِقْدَارٍ مَا يُعْطَى الطَّعَامُ مِنَ الْمِلْحِ

وقد تقدّم لنا من القول أن الأمور المقتصد فيها مما قد يقتضيه العقل ، وإذا أفرط فيها . عادت أهواء ، فكذا الهوى اليسير منه لا بأس به ، فإذا أفرط الإنسان فيه . صار مُسْرِفاً مذموماً .

مثاله : أن الاقتصاد في الأكل حسن ، فإذا أفرط الإنسان فيه . خرج إلى حد الدناءة والنهم ، وكذا الملبس ، الاقتصاد فيه حسن تجملاً ، فإن الله جميل يحب الجمال ، واللباس الوسط شعار طائفة من الصالحين ، فإذا أفرط الإنسان فيه ، وتغالى في قيمته ، وقصد به الترفع على الناس والبذخ عليهم . . خرج إلى حد الكبر والخيلاء ، ودخل في باب الإثم ، وكذا كل شيء القصد فيه حسن ، والإفراط فيه هوى مذموم .

فالهوى معنى عجيب ، وسر من أسرار هذه الخليقة ، فلولا له لعدمت
مصالح الأسفار والمساكن ، وعُدَم كثير من منافع الناس ، وأقصر التجار
عن كثير من الأسفار والمساكن في البر والبحر ، ولتعطل على الناس كثير
من معاشهم وأسبابهم ؛ فقد جعل الله بحكمته المتقنة الهوى سبباً لتواصل
العالم في معاشهم وأرزاقهم ، ولتقوى نفوسهم على متاع الدنيا ،
فيحملهم على اقتحام الأخطار ، وركوب البحار ، ولولا ما يستروح إليه
هؤلاء المساكن من أهل الكد والتعب بما ينفس عنهم من الأهواء . .
لأضرت بهم الهموم والغموم .

فأهل الدنيا المساكن يفرحون بالأمانى المستبعدة ، ويرتاحون إلى
الأهواء المتوهمة ، وتنشط نفوسهم بما يؤملونه من جمع الأموال تفاخراً
ومباهاة ، ولو قنع هذا الفريق من الناس بأخذ قدر الضرورة . . لتعطلت
مصالح الناس ، ولتعذر إيصال الأمتعة إلى الأقاليم البعيدة ، فهذه حكمة
الهوى فافهم ، فأصحاب الحق تعالى لم يُخلَقوا لهذا المعنى فشأنهم غير
شأن هؤلاء المستعبدين بأهوائهم ، الذين قد سُخِّروا لمصالح الغير وهم
لا يشعرون ، فترى الأشياء إذا خلت من الأهواء فاترة جامدة مزهوداً فيها
كائنة ما كانت ، دنيوية كانت أو غير دنيوية ؛ لأن النفوس هي التي تقيم
الأشياء وتزينها ، والنفوس تحتاج إلى غذاء ، وغذاؤها الهوى ، فإذا
فقدت النفوس غذاءها . . كانت بمنزلة الدابة إذا فقدت العلف فكيف تقدر
على حمل الأثقال؟! وكذا الأسفار؟ فافهم هذا السر .

فترى أهل ضعف الغرائز متى عُدِمُوا الهوى تبرموا وضاقوا بالأشياء
ذرعاً ، واعترتهم كآبة ، بخلاف أحوال العارفين ذوي البصائر ؛ فإن
ما عندهم من حسن اليقين يقوي أنفسهم على احتمال المجاهدات
والمشاق ، فيكون ذلك لأنفسهم بمنزلة الهوى لأهل ضعف الغرائز ، وقلة
التمييز فافهم .

فالهوى خُلِقَ مستعذب . . إلا أن عاقبته إما مُضَرَّة أو حسنة حسبما ينشأ
منه ، وما أحسن قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في
المعنى : الحق ثقيل إلا أنه مَرِيءٌ ، والباطل خفيف إلا أنه وبيءٌ .
فأصحاب الأعمال والمجاهدات يحتملون ويصبرون فكأنهم يقولون
بلسان حالهم :

وإنا لنلقى الحادثات بأنفسٍ كثيرُ الرزايا عندهن قليلُ
يَهْوُنَ علينا أن تُصابَ نفوسنا وتَسْلَمَ أعراضُ لنا وعقولُ

* * *

هذا الكلام الذي قدّمناه في ذكر الهوى هو الهوى الذي يتعلق بالأنفس ، وأمره قريب ، وأما الهوى الذي يتعلق بالقلوب والديانات . فهو أصل عظيم في إفساد الأعمال والأحوال ، وهو منبع الضلالات ، ومنشأ الشرور والبليات ، ومنه تتولد الأحقاد والخصومات ، وأهل الفهم عن الله تعالى قد حذّروا منه تحذيراً شديداً ، حتى قالوا : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « أخوف ما أخاف على أمتي . . الشهوة الخفية » قالوا : هي أعمال البر بالهوى .

قال أهل المعرفة : الهوى يلزم ضعف العقل ، فمتى كان هذا الإنسان أوفر عقلاً . . كان أقلّ هوى ، فإذا قلّ الهوى . . كره الإنسان الشرور والمماراة والخوض في الفضول ، وكره التطلع إلى معائب الناس ، وأحب الأمور الصحيحة ، ولزم ما يعنيه ، وأخلص الطاعات ، ورحم الخلق ؛ لعلمه بأنهم مقهورون تحت الأقضية ، مغلوبون بالمقادير .

وإذا قلّ عقل الإنسان . . مال إلى الأشياء الدنيئة ، ولهج بالفضول وأكثر الخوض فيما لا يعنيه ، وتراه حقيقاً على الناس ، دأبه الخلاف ومشاركة الناس ، هذه الأمور لازمة لهذه الطائفة ، لا تكاد تُخطئهم ، وليس لأرباب هذه الأخلاق حيلة في الخلاص منها إلا بالالتجاء إلى الله تعالى ، وإدامة المسألة ليخلص العبد من هذه البليات ، فإذا أنكر العبد شيئاً من أخلاقه ، وأحسن من نفسه برداءتها . . فليستغث بمولاه ليُصلح فاسده ، ويُطهر خبثه برحمته ؛ فإن للدعاء تأثيراً بيناً .

قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله : ليس من السنّة أن تجادل بالسنّة ، ولكن تُخبر بها ، فإن قبل منك ، وإلا . . فأمسك .

واعلم : أن أهواء أهل التدين أصعب علاجاً من أهواء أهل الجهالة ، لأن أهل التدين إذا غلب عليهم الهوى لا يشعرون بقبح ما يأتونه ، بل يلبس عليهم الشيطان ، ويخيّل إليهم أن ذلك من أجلّ القرب إلى الله تعالى ، ولا يشعر أحدهم ؛ لاستغراقه في الهوى ، وذلك لكونهم يعرفون أنهم مجذّون في طلب مرضاة الله تعالى ، ولا تتخيل إليهم الضلالة في أنفسهم ، وأهل الجهالة على ثقة من أنفسهم أنهم على طريق الجهالة ، فهم يردعون عن الهوى بأيسر علاج من أهل التدين ، وذلك لكونهم يعترفون بأمراض أنفسهم ، وأهل التدين ربما غلب عليهم الهوى وهم على ثقة من أن الباطل لا يدخل عليهم ، وقد قال أرسطاطاليس في ذلك معنى عجباً ، وذلك قوله : من لم يُعرّف بمرضه فلا سبيل إلى بُرّته !

واعلم : أن هذه النفوس مجبولة على حب المغالبة ، والاستطالة على الناس ، فإذا لم يتمكن الإنسان من إظهار ما في نفسه من أمر دنيوي . . حاول الاستطالة على الناس في أمر ديني ، كما ترى هذا في هؤلاء الذين شغفوا بالخوض في العقائد والمفاضلة بين الأئمة ، وربما يتجرأ أحدهم على أقوام أخيار يوافقونهم في الاعتقاد والمذهب ، ويخالفونهم في أهوائهم وقبح طرائقهم وعلومهم ، فينسبونهم إلى سوء المذهب وسوء الاعتقاد ؛ لمخالفتهم إياهم في أخلاقهم وسوء مقاصدهم ، وهذا كله من غلبة الهوى ، لأن الهوى إذا غلب منَعَ من التمييز .

وقوم يظهر هواهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فتراهم يفضحون الناس ، ويتبعون آثارهم ، ويتبجحون بأذاهم ، وربما نشأ من ذلك شرور عظيمة ، وآثام صعبة ، وهذا كله من فساد الزمان ، وسوء الأحوال .

ألا يعلم هذا المسكين أن ذلك من ميل النفس إلى الشرور والمغالبة ، ولا يعلم المسكين أن الطريق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو الرفق والملاطفة ، وأن يكون الإنسان في ذلك كطبيب يداوي مجنوناً؟! فلتكن نيته إنقاذ العاصي مما بُلي به من الخطيئة .

وقوم يظهر هواهم في استعمال الماء حتى لو أصاب إنسان طاهر ثوب أحدهم بنداوة الضوء لخاصمه ، ولذهب يغسل ما أصابه ، يضيع أحدهم عمره في الهوس في أمور متعبة ، تمقته عند الناس ، ولا يحصل بها إلا على التعب ومخالفة السُّنة .

وأما هوى هؤلاء المبتلين بالشهوات الدنيئة من المطاعم والملابس ونحوهما ، فمعالجة أهوائهم أسهل من معالجة أهواء أرباب الدين ؛ لما أنبأتك من استعلاء نفوسهم ، وغلبتها لهم ، فلا يصغون لزاجر ولا لائم .

واعلم أيها الأخ - أرشدك الله - : أن هذه الأهواء بلية من بلايا هذا العالم ، والطريق إلى تقليلها ودوائها تسكين النفوس من غليانها ، ومعاشرة الأخيار ، والتشبه بهم في أنحائهم ومقاصدهم ؛ فإن شيمة العقلاء العمل على حقائق الأشياء ، فشأنهم التقرب إلى الله تعالى بمحاسن مراضيه ، فلا يكاد أحدهم يدخل في أمر يُقَبَّحُ عليه ، فترى العاقل سهلاً طلقاً ، والناس معه في راحة ، وترى الجاهل المتدين يمقت الناس ويمقتونه ، فهو دهره في عناء ، والناس معه في بلاء .

* * *

فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ

اعلم : أن الله تعالى جعل هذه العقول لعباده أنواراً يستضيئون بها في أصول الخيرات في أمورهم قاطبة ، فهم بتفاوتهم في العقول تتفاوت طبقاتهم في الأعمال الدينية والأحوال الدنيوية ، فلا يغرنك ما ترى في بعض الناس من زِيٍّ وأبهة ولُبْس ، فإن كان مع ذلك سداد وحسن تدبير في الأفعال والأقوال ، وإلا . . فلا تحفل به ، ولا تعول عليه ؛ فإن ذلك قد يكون في أقوام ضعيفة عقولهم ، فإذا ظهر سلطان العقل على الإنسان . . جاءته الصفات الحميدة ، والأخلاق المرضية ، والطباع الكريمة من صدق القول ، ونزاهة النفس ، والوفاء بالعهود ، والنظر في العواقب ، وحبُّ معالي الأمور ، والحياء والبشاشة ، وكتمان الأسرار ، والمداراة ، والصبر عما تدعو إليه النفس .

فهذه الصفات لازمة لصحة العقل ، وضدها الصفات الذميمة لمن ضعف عقله ، فإذا تمَّ عقل الإنسان ، وقارب الكمال . . مال حينئذ إلى الزهد في هذه الدار الدنيئة ، وعزفت نفسه عن هذه الملاذ الفانية .

واعلم : أن من لوازم العقل أن العقلاء أصبر نفساً ، والجهال أصبر جسماً :

والصبرُ بالأرواحِ يُعرَفُ فضله صبرُ الملوك وليسَ بالأجسامِ

واعلم : أن أكثر ما تكون العقول في أصحاب القلوب الرقيقة اللينة ، فهؤلاء هم أصحاب الفهوم الثاقبة ، والآراء الصائبة ، وتقلَّ العقول في أصحاب القلوب القاسية الغليظة ، فإن أصحاب القلوب القاسية يقتحمون

الأمور القبيحة ، ولا يبالون بالمذمة ، ولا يألون أن يُروا بعين نقيصة ؛
لقسوة قلوبهم ، وكثافة أرواحهم ، وأكثر ما يكون الأشرار من هذا
القسم . فاعلم .

أما أصحاب هذه القلوب اللينة السليمة العارفون بسر هذا الوجود ،
وما بنى الله عليه أمرَ خليقته . فهم يعملون بمقتضى علومهم ، ودقة
فهمهم ، وهم في راحة بما مُنحوا من الأفهام وعمارة الباطن ، وعموم
الناس في خَبْطٍ ونزاع ، وقيل وقال ، يضيِّعون العمر النفيس في الهوس ،
ويلهجون بأمور فارغة يتوهمونها قربةً وهي أهواء ضارة ، فأصحاب الحق
جل جلاله تثلج صدورهم بما مُنحوا من العلوم والفهوم كما قال
الشاعر :

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهرُ الخلقُ جرَّأها ويختصموا
فالتعب كل التعب حتى يحصل للإنسان المعونة على نفسه ، ويعترف
بعيوبها ، ومن لا يتمكن من هذا المعنى . . فعلمه قاصر ، فكَمَ مَنْ يحسب
أنه على شيء ، فإذا اعتبرت حقيقة حاله . . وجدت أعماله هباءً منثوراً ،
وقد تقدّم لنا ذكر مقامات ثلاثة من طرق العمال ، ونوردها هاهنا زيادة
إيضاح فنقول :

اعلم أيُّها الأخ : أن مراتب أهل الخير متفاوتة ، وطبقات الناس في
الأعمال مختلفة ، فكل رتبة من الخير عليها طائفة من الناس ، فالأعلى
من الخيرات عليها خواص المَلِكِ جلّ جلاله ، وهم العارفون الذين يُنقُّون
الأعمال تنقية ، وتسمو نفوسهم وهممهم إلى النفائس منها ، ويبالغون في
الترتيب والتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بمحاسن الأعمال ؛ لأن الأعمال
منها حسن وأحسن ، فهذه الطائفة العالية لا يعاملون الله تعالى إلا
بالأحسن ؛ لما منحهم الله تعالى من صفاء القلوب ، ونور مولاها

قلوبهم ، فأنارت بواطنهم ؛ ولذلك صار اهتمامهم بتصحيح النيات
وتحسين المعاملات ، وتعلّقت أسرارهم بربهم تعالى في أغلب
الأوقات ، فبذا حازت هذه الطائفة قصبَ السبق ، وتقدّمت على باقي
الخلق .

وطائفة أخرى من أهل الخير دون هذه الطائفة المذكورة ، أهل خيرات
واكثار معاملات ، ولكن لا تبلغ رتبتهن إلى مقام الطائفة الأولى ، لا أقول
إن أعمال هذه الطائفة تقصر عن أعمال الطائفة الأولى ، ولكن أقول
أسرارهم وقلوبهم تقصر عن الوصول إلى حال أولي المرتبة الأولى .

وطائفة ثالثة من أهل الخير ، وهي الطبقة الأخيرة من أهل الخيرات
والمعاملات ، لكن خيراتهم قاصرة قليلة الجدوى ، ومعاملاتهم يداخلها
خلل ، ويتعلق بها نوع هوى بحسب ما قَسَمَ لهم المولى من العقول
الضعيفة ، وفي كل هذه الطبقات خير ، ولكن أحوالهم مختلفة ،
ومراتبهم متفاوتة ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ ، ويعتقد الفضيلة في
طريقته .

واعلم أيُّها الأخ : أنك ستري جموعاً وطوائف قد اجتمعوا على نشر
العلوم ، وذكر أحوال الصالحين ، فإن رأيت أفعالهم تناسب أقوالهم . .
فكأثرهم ، وادن منهم ، وإلا . . فابعد عنهم فهو أسلم لك ؛ لما تقدم أن
الأعمال إذا خلت عن صحة المقاصد . . انعكست على أربابها فغيرت
قلوبهم ، وأفسدت بواطنهم ، كما أن من شأن الغش إذا سكن الباطن أن
يُعيي القلب ، ويضعِفَ الرأي ، فأصحاب سلامة الصدور هم أهل الفهوم
والعقول .

* * *

اعلم : أن طائفة من أهل الخير هم الهَيِّتُونَ الكرام المنخدعون ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمن غُرٌّ كريم ، والفاجر خَبٌّ لئيم » ، فترى جماعة من الأخيار مغلبين ، صدورهم سليمة ، مَنْ دعاهم . . أجابوه ، ومن رغب إليهم . . مالوا إليه ، ومن خدعهم . . انخدعوا له ؛ لئليهم ، وسلامة بواطنهم ، وبُعدهم عن الخيانات ، وقلة علمهم بالمحالات .

وطبقة أخرى من أهل الخير أعلى من هذه الطبقة ، وهم أرباب العقول الراجحة ، والهبة اللاتحة ، الذين أمورهم محكمة حزمًا وتيقظًا وفطنة وتحفظًا ، لا يكاد أحدهم ينقلب إلا بعلمه فيما أحب أن يتساهل فيه تكرمًا وانخداعًا (إن الكريم إذا خادعته انخدعا) ، وهو لا يُظهر ذلك .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لست بِخَبٍّ ولا يخدعني الخَبُّ) .

وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعقل من أن يُخدَعَ ، وأكرم من أن يُخدَعَ .

فترى أهل هذا القسم الأخير لِمَا أشرق عليهم من أنوار الحق ، ولاح عليهم من حسن مواهبه تعلوهم هبة ، ويصير لهم سلطان على الأنفس ، تُجْلَهُم وتخضع لهم إذا قابلتْهُمْ ، تنقاد النفوس إلى تعظيمهم طوعاً وكرهاً ، فهذه الطبقة الأخيرة أعلى رُتَب الخير فافهم .

* * *

ومما يتعلق بما قدمنا القول فيه : أن طائفة من الناس منقوصون ، يغلب على طباعهم الخَبُّ وخبث النفس ، فتشبه أحوالهم بأحوال العقلاء ، وليس أهل هذا القسم من العقلاء بما سنيين لك ، فترى أهل هذا الخلق الذميم أخلاقهم شيطانية ، وأذهانهم سريعة الإدراك ، فهذه الطائفة إدراكُهم حسيَّة ، مرجعُها إلى الأنفس ، وذكرنا لهذا المعنى من العقل والخَبِّ لينبني عليه لنا غرض مطلوب في وضع هذا الكتاب ، وهو ما قدمنا القول فيه أن الدين مرتب على العقل ، فعلى قدر عقل الإنسان يكون دينه كما تقدَّم .

فالخَبُّ هو الرجل الخبيث الداهي ، يقال رجلٌ خَبٌّ بفتح الخاء ، وفيه خَبٌّ بكسرهما ، والخَبُّ الذي تأتي منه الشرور والحيل بسرعة ، ويدق فهمه في الرذائل ، وهذا يكون من قوة الحس لا تعلق له بالعقل ؛ لأن الإدراك للحس ، والتمييز للعقل ، وهذه طائفة مردولة عند العقلاء ، يغلب عليهم عمى القلب ، وسوء الرأي ، إذ لو كانت لهم آراء وفكرة صالحة . . لما اختلَّ حالهم ، ولا اختاروا لأنفسهم المراتب الخسيسة من التصدي للشرور ، وأذية الناس واحتقارهم .

والإدراكات الحسية ليست بفضيلة ، ولا أصحابها معدودون في قسم العقلاء ؛ إذ كثير من الحيوان أجودُ حسًّا من الإنسان ، ألا ترى إلى هذا الطير كيف يعرف فصول السنة ، واختلاف الأزمنة ما لا يعرفه الأذكى من الناس ، ولا فضيلة لها ؛ إذ الفضيلة لأرباب العقول ، وهم ذوو الآراء

الصالحه ، والأخلاق الحسنه ، والذين يغلب عليهم الخير وسلامة
الصدر .

فهذا الخبّ تراه نافذاً في الشرور ، غلاباً للناس ، وتراه مع ذلك ستيء

لعمله الخبّ التديبر لنفسه ، مختلّ الأفعال ، فلو كان هذا الخبّ صحيحَ العقل ..

لكان هذا اختياره لنفسه ؛ إذ ثمرة العقل حسن الاختيار ، ألا ترى إلى

قول الإمام الشافعي رحمه الله : لو أن إنساناً أوصى بثلاث ماله لأعقل

الناس .. لرأينا أن نصرفه إلى الزهاد في الدنيا ، وإنما قال الشافعي ذلك

لجوده اختارهم لأنفسهم من ترك الدنيا الدنيئة ، فلجوده اختارهم

جعلهم أعقل الناس ، فافهم هذا ؛ فإن هذا دليل واضح .

* * *

ولكن قلَّ أن يجتمع للإنسان صحةُ العقل مع جودةِ الحسِّ ، هذا لا يكاد يقع إلا نادراً ، وإلا . . ففي أغلب الأحوال أنه متى جاد حسُّ الإنسان . . نقص ذلك من عقله ، ومتى توفر عقله . . أضر ذلك بحسه ؛ لأن صاحب العقل يكون ذا فكرة فتشغله فكرته بتفصيل الأشياء وتميزها ، فيغزبُ ذهنه عن ضبط الأشياء وحفظها ، والذي يَضَعُ عقله يَقلُّ فكره ، فيتوفر حسه على ضبط الأشياء وحفظها ، فلهذا صار أصحاب الحسِّ أكثر حفظاً ، وأقلَّ تمييزاً ، وقلَّ أن يجتمع لأحد صحة التمييز مع جودة الحفظ ؛ لغزوة الكمال ، إذ الأشياء إنما تقع في هذا العالم معاوضات ومحاسبات ، إذا أُعطي الإنسان شيئاً من جهة . . نقص بحسِّه من جهة أخرى ، كما ترى ذلك في العقول والأموال . . قلماً تجتمع . .

الذين هم صوبه الشريف
١١٣

وكلما صلحت حالة الإنسان ديناً وعقلاً ومروءة . . ساءت حاله في ورده بطلائ! لا تختلف هذه . .
القامة إلا نادراً . .

قليل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : إني لا أجمع وقال الرب
لأحد بين الحذق والرزق . .
وهذه الحالة تقع في الناس مراتب ، فكلما ارتفعت طبقة الإنسان ،
وقاربت حالة التمام . . انحط بخته بحسِّ ذلك ، وتجهمت له الدنيا
فنفرت عنه ، ويبقى الإنسان حينئذ وحيداً ، قليل المشاكل ، محروماً في
أغلب مساعيه .

إن المَقْدَمَ في حِذْقِ بَصْنَعَتِهِ
أَتَى تَوَجَّهَ يوماً فَهُوَ مُحْرُومٌ
وقال آخر :

لَوْ كَانَتْ الْأَرْزَاقُ مَقْسُومَةً
بِقَدْرِ مَا يَسْتَوْجِبُ الْعَبْدُ
لَصَارَ مَنْ يُخْدَمُ مُسْتَحْدَماً
وَعَادَ مَنْ يَخْدُمُ الْوَلَدَ
واعتذر الدهرُ إلى أهله
وانتعش السُّودُ والمجدُ
لكنَّهَا تَجْرِي عَلَى سَمَتِهَا
كما يريدُ الواحدُ الفردُ
وقال آخر :

خَلِيلِي إِنْ الصَّبْرَ فِي طَعْمِهِ مُرٌّ
وَأَنْ صَبَرَ الْإِنْسَانُ لَا يَصْبِرُ الْعَمْرُ
وَفِي هَذِهِ الدُّنْيَا خَصَالٌ عَجِيبَةٌ
يُسَرُّ بِهَا نَذْلٌ وَيَشْقَى بِهَا حُرٌّ
وَمَا كُنْتُ أَرْضَى مِنْ زَمَانِي بِمَا أَرَى
ولكنني أَرْضَى بِمَا حَكَمَ الدَّهْرُ
وقال آخر :

قُلْ لِلَّذِي بِصُرُوفِ الدَّهْرِ عَيَّرَنَا
هَلْ عَانَدَ الدَّهْرُ إِلَّا مَنْ لَهُ خَطَرُ
فَإِنْ تَكُنْ عَبَثَتْ أَيْدِي الْخَطُوبِ بِنَا
وَمَسْنَا مِنْ تَوَالِي صَرَفِهَا ضَرُّ
فَفِي السَّمَاءِ نَجُومٌ مَا لَهَا عَدَدُ
وَلَيْسَ يُكْسَفُ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ!
فهذا سرٌّ من أسرار العالم ، وسُنَّةٌ جارية ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ .

* * *

فَصَائِلُ

وهذا الخَبُّ عند العقلاء في النقيصة بمنزلة البليد الأبله ، الذي لا رؤية له ، فهو في مقابلة الأبله ؛ إذ الخَبُّ والبلادة طرفا نقيصة والعاقل متوسط بينهما ، وقد عرفت أن خير الأمور أوسطها .

فهذا الخَبُّ قد يكون ذا علم وهيئة ، وترى الناس يستردلونه ويحتقرونه ؛ لخلوِّه من إشراق نور العقل ، ولكونه قد فاته الأصل وهو التحلي بلباس الخيرية ، وترى العاقلَ الخيرَ ربما كان قليل العلم والناس يُجَلُّونه ويعظمونه ؛ لإحساس الأنفس بما عنده من تنوير الباطن وسلامة القلب ، وقد قيل : إن الخَبَّ شريكُ المُغْفَلِ إلا أنَّ الخَبَّ أسوأ حالاً وعاقبة .

فاعلم إذن : أنَّ من شرط صحة العقل أن يكون معه شيء من الخيرية ، وسلامة الصدر ، كما أن الخَبَّ يلزمه الشرُّ وخُبثُ الباطن ، وهذا الخَبُّ هو الجُرْبُزُ الذي تسميه العامة (كربز) فالجُرْبُزُ في اللغة : الرجل الخداع ، والجربة : أن يتجاوز الإنسان حدَّ العقل ، كما أن الشغف هو أن يُفْرِطَ الإنسان في المحبة ، وكلُّ مذموم .

* * *

فهرأ ، فَإِنَّمَا أَن يُؤْتِرَ ؛ أَي : يَقْدَمُ دِينَهُ عَلَى دُنْيَاهُ ، وَهِيَ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا ، وَهُوَ الْغَايَةُ ، وَإِنَّمَا أَن يُرَاعِيَ أُمُورَ دِينِهِ مَعَ مِرَاعَاةِ أُمُورِ دُنْيَاهُ ، وَهُوَ دُونَ حَالِ الْأَوَّلِ ، وَكُلُّ خَيْرٍ ، فَاقْضَ لِمَن هَذِهِ طَرِيقَتَهُ بِصَحَّةِ الرَّأْيِ .

فَضْلِكَ

اعلم أيُّها الأخ السالك : أن العقول لا تفي بنيل المطلوب كُلِّهِ حَتَّى تُمَدَّ بِالْمَعُونَةِ ، وَتُسَاعَدَ بِالتَّوْفِيقِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ ، فَإِنْ صَاحَبَ الْعَقْلَ قَدْ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، فَالْعُقُولُ تُدْرِكُ الْأَشْيَاءَ ، وَتُمَيِّزُهَا لَكِنْ الْآرَاءُ أَقْصَى غَايَاتِ الْعُقُولِ ، فَالْفِكْرُ خَزَانَةُ الرَّأْيِ وَمِرَاتُهُ ، وَبِهِ يَسْتَبِينُ لِلْإِنْسَانِ مُحَاسِنُ الْأَشْيَاءِ مِنْ مَقَابِحِهَا ، فَالْعُقُولُ قَدْ تَكُونُ لِأَقْوَامٍ رُبَّمَا سَاءَتْ آرَاؤُهُمْ ، فَبِالرَّأْيِ تَتَفَاوَتُ طَبَقَاتُ الرِّجَالِ ، وَتَتَفَاضَلُ رَتَبُهُمْ ، فَالْإِدْرَاكَاتُ وَالْفُهُومُ كَثِيرَةٌ غَالِبَةٌ فِي النَّاسِ ، وَلَكِنْ تَكْمِيلُ الْآرَاءِ فِيهِمْ قَلِيلٌ ، فَبِالرَّأْيِ تَتَبَيَّنُ لِلْإِنْسَانِ مَقَادِيرُ الْأَشْيَاءِ ، وَبِهِ يَزَنُ الْعَاقِلُ الْأُمُورَ ، وَيَصْنَعُ عَنْ بَعْضِهَا بَعْضٌ ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى : لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ ، هَذَا يَعْرِفُهُ الصَّبِيَّانُ وَالنِّسْوَانُ ، إِنَّمَا الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ ، وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ ، وَيَصْنَعُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إِذَا أُلْجِيَ إِلَيْهِ .

فافهم هذا. . . يحصل لك منه علم جليل ، فالعقول مواهب وقِسَم يقسمها الله تعالى بين عباده كما يشاء ؛ لأن الله تعالى أعطى كلَّ شيء من جوده قدر ما يحتمله ، فالإنسان قد يكون عاقلاً ذا تمييز ، تكثر إصابته ، ويقلّ غلطه ، حتى يصل إلى حدّ الرأي ، فحينئذ يرى عنده ضعفاً وقصوراً ، وذلك كثير ما يقع للناس .

فإذا رأيت الإنسان عادلاً في أفعاله وأحواله وأقواله ، ضبطاً يدور مع الأمور الصحيحة كيفما دارت.. فقد ضَبَطَ أحواله ضبطاً ، وقهرَ هواه

واعلم أيها الأخ : أن صاحب الرأي هذا الذي ذكرناه قد يعتريه الخطأ والزلل ، فالعبد قد يتم عقله ، ويصح رأيه ، وتكثر إصابته ، ولكن قد يعرض له الهوى فيفسد عليه أحواله ، وهو لا يشعر ، وقل أن يسلم أحد من الهوى ، ولكن قد يقل ويكثر ، ويخفى ويظهر ، على قدر مغالبة العقل له ، وعلى قدر قوة العقل وضعفه ، فالعاقل يداري هواه مداراة ، والسخيف يعجز عن ذلك ؛ لضعفه ، فيظهر هواه وسوء حاله بين الناس .

فقل أن يخلو أحد من الهوى إلا أصحاب الحق جلّ جلاله ، الذين له بهم العناية الأكيدة ، فقد بان لك إذن أن العقول تصيب وتخطئ ، وأن الآراء هي أقصى غايات العقول ، وقد يعرض لها الغلط والزلل ، ثم إذا قدرنا سلامتها وصحتها . قل أن تسلم من الهوى ، وإذا اختلفت طرقها ، فعندما يجيل العبد الرأي في الأمر الذي ينحوه . فإذا ذاك تختلف عليه الخواطر ، ولا يعلم وجه الصواب ، فذاك وقت استمداد المعونة ، وطلب التوفيق منه تعالى ، فإذا كان للرب تعالى بعبده عناية . ألهمه رشده ، فأراه وجه الصواب ، وإن كان تعالى معرضاً عن العبد . سلط عليه الشيطان فغلطه ، وزين له سوء عمله .

فغاية نظر العقلاء ينتهي إلى بذل الجهد ، وإعمال الرأي ، ولكن يبقى عليهم ما ليس لهم به طاقة ، ولا في دفعه حيلة ، وهو القدر المحتوم الذي قد حارت فيه العقول ، وتقاصرت عن إدراكه الفهوم ، فهو إذا نزل بطل التدبير ، وصار الحكم للمقادير ، فهو كما قيل :

إذا أراد الله أمراً بامرىء وكان ذا عقل ورأي وبصر
وحيلة يعملها في كل ما يأتي به مكروه أسباب القدر
أغراه بالجهل وأعمى قلبه وسل منه رأيه سل الشعر
حتى إذا أنفذ فيه أمره رد عليه عقله ليعتبر

فمن أراد إصابة الصواب وقلة الغلط . فليعتمد على الله تعالى في أموره كلها ، وليكلها إليه سبحانه بعد إعطاء الأشياء من الرأي والاجتهاد ما تستحقه ؛ لأن تصارييف الأمور إليه يصرفها كيف يشاء ، فالعبد إذا أكثر الالتجاء إلى الله تعالى . تعلقت به عنايته فقومه وسدده ، فكلما ضعف العقل . رأيت الخطأ غالباً على الإنسان .

فإذا توفر مقدار العقل . رأيت الخطأ نادراً قليلاً ، فمن أراد إصلاح الأمور وتمامها فليراع ما قدمنا القول فيه ؛ لأن العبد إذا أحسن قصده في الطاعات ، وصدقت نيته في المعاملات . جعل الله لقلبه بصيرة يرى بها الأشياء المرئية ، فيرى الباطل باطلاً والحق حقاً ، فالتعب كله على هذا ، وهذا الذي ينبغي أن يكون مطلوبك في مساعيك ، وفي مناحيك ، فاحذر أن تخلط فيخلط عليك ؛ فحينئذ ترى الخطأ صواباً ، والصواب خطأ كما قيل :

إذا أخذ الله أمراً زال رأيه وإن كان قد ساس الأمور وجرباً

فانتبه لنفسك أيها الأخ ، وتقرّب إلى مولاك بالصدق ترى العجائب ، فما بينك وبين الوقوف على كنه الأشياء والاطلاع على أسرارها إلا أن تنطلق من أسر هواك ، وتتجرد من علائق نفسك ، فهناك تشرق عليك أنوار القبول ، وتلوح عليك آثار الوصول ، فإذا كنت كذلك :

بدا لك سرٌّ كان منك اكتامه
وكنْتَ حجابَ القلبِ عن سرِّ غيبه
فمذْ غبت عنه حل فيه وطنَّتْ
وجاء حديثٌ لا يُملُّ استماعه
ولاح صباحٌ كنتَ أنتَ ظلامه
ولولاكَ لم يُطبع عليه ختامه
على منكبِ الكشفِ المصونِ خيامه
شهْيٌ إلينا نثره ونظامه

* * *

فَصْنَعُكَ

اعلم أيُّها الأخ : أن الحق جلّ جلاله ، جَبَلَ الخليفة على أمور
عجيبة ، وَحَكَمَ لطيفة . . يعرفها ذوو البصائر والفهوم ، فقد تقرر عندهم
أن الله تعالى خالف بين خلقه في الجبَلات والغرائز ، فجعل مبنى صنعه
في القلوب على الائتلاف والاختلاف ، والأنسة والتنافر ، وقد يكون ذلك
لا لسبب معلوم ، كما قيل :

تأبى قلوبٌ قلوبَ قوم وما لها عندها ذنوبٌ
وتصطفى أنفسٌ نفوساً وما لها عندها نصيبٌ
ما ذاك إلا لمُضَمَّراتٍ أحكمها من له الغيوبُ
فالرجل المنقوص يتفر من الرجل الفاضل ، والأحمق يكره العاقل
ويعيبه كما قيل :

وشأن صدقك عند الناس كذبهم وهل يُطابقُ معوجٌ بمعتدلٍ
والدِّمِث يذم الحصيف ذا الجد ، فترى الاختلاف بين أصحاب هذه
الجبَلات بيناً ظاهراً ، فأحدهم يتبرّم بالآخر ، ويضيق به ذرعاً ، وإذا بُلِيَ
أحد هؤلاء الأضداد بمقاربة الآخر . . فكأنه معه في سجن ، فترى الكريم
من الرجال مُبْتَلًى بغيض اللثام وذمهم كما قيل :

وقد زادني حُباً لنفسي أنني بغيضٌ إلى كلِّ امرئٍ غير طائِلٍ
واني شقيٌّ باللثام ولن تَرى شقيّاً بهم إلا كريمَ الشمايِلِ
فالعقلاء إذا ابتُلُوا بهؤلاء اللثام والأضداد ، واحتاجوا إليهم في

ضرورتهم . . اعتبروا ذلك من أنفسهم بما قد تقرر عندهم من ميل القلب ونفرتة ، فإذا رأى أحدهم باطنه ينفر من صاحبه . . علم أن صاحبه معه كذلك ، فاستبعد النجس من جهته ، وإن كان باطنه مائلاً إليه . . ترجح عنده نيل المطلوب ؛ لما قد جعل الله بينهما من التناسب .

واعلم : أن الشخصين إذا كانت بينهما مناسبة الحال إما صلاحاً أو غيره . . حصل بينهما التزام وميل ، حتى قد لا يحسن الإنسان به من نفسه ، فربما كره الإنسان ظاهراً وتُميلُه المناسبةُ إليه باطناً ، وربما أنكر الإنسانُ حال صاحبه قبل أن تشعر النفس بالمناسبة ، فإذا تعارفت الأنفس . . توافقت وتصادقت .

واعلم : أن الحال إذا أفرطت في المناوأة بين الشخصين . . تنافرت الأنفس ، وتباعدت تنافراً بيئاً ، فلا يستطيع أحد الشخصين أن يقابل الآخر ، وذلك إذا تضادت الجبَلات في الأخلاق التي تتحرك لها النفس كاللُؤم والمروءة ، فيكون أحد الشخصين مفرطاً في أحد هذين الخُلُقَيْن ، والآخر في مقابلته كذلك ، أو أن يكون أحد الشخصين صاحب حق تماماً وكمالاً ، وينحط الحال بالآخر تنازلاً وإفراطاً في طرف الباطل ، فهذان الشخصان لا يستطيعان أن يتعاملا ، بل يكون بينهما العناد والبعاد والتباغض إن تمكنا من إظهار ذلك ، وإلا . . فيكون باطناً ، وإن لم يُفْرِط الحال بين الشخصين في الأخلاق . . لم يكن بينهما هذا التضاد كله ، وأمكن تقاربهما واجتماعهما مداهنة ومداجاة .

هذا سر الخليفة فافهمه ، فلا ترجوْ النَّفع ممن ينفر قلبك عنه ، فهذا بابٌ عظيم النَّفع لمن رُزِقَ فهمه .

واعلم : أن من ينفر قلبك عنه . . أن عنده من المقت لك مثل ما له عندك ، فإن قدرت . . فارغب عنه ، وإن لم يمكنك واضطرت إليه . .

فتعمل في صلاح قلبه لك بإصلاح قلبك له ، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : احصد الشرَّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك .

وطريق ذلك أن تمثل لنفسك شيئاً من محاسنه ؛ لأنه لا يخلو الإنسان من مكرمة ما ، وإن قلَّتْ وخَفِيَتْ مثل سخاوة نفس ، أو شجاعة ، أو حمية ؛ فإن هذه الصفات كثيراً ما تقع في ظِلْمَةِ النَّاسِ وجبايرتهم .

ثم تناسى خصاله الدنيئة الذميمة ، وأبعد إحضارها من خيالك ؛ ليصير ميلك إليه مألوفاً ، فإنه إذ ذاك يميل قلبه إليك بحَسَبِ ما صلح له من قلبك ؛ لأن النفوس تطالع النفوس ، ويحسن بعضها بأحوال البعض ، فهي سريعة التقلُّب ، تختلف عليها الأطوار .

فإذا كانت طباع البشر هكذا ، أفيطمع العاقل أن يغير شيئاً من طباع هذه الخليفة فيجعل المبغض محباً ، أو يستزيد إنساناً مودّة؟! هذا مما لا يمكن ، ولا يطمع فيه العاقل ؛ لأن النفوس بجلالاتها تختلف اختلافاً بيئاً ، والموَدَّات التي بين الخليفة منها ما يكون سببه ضعيفاً لضعف النسبة التي بين الشخصين ، فلا بد أن تتغير هذه المودّة بين هذين الشخصين وتنقطع ، ومنها ما يكون سببه قوياً مستحكماً ، فتدوم المودّة بين الشخصين ؛ لقوة سببها .

هذا إذا نظرت إلى أصول الجبَلات بين الخليفة ، وأما حكم الظواهر . . فلا معوّل عليه ؛ لأن الإنسان قد يُظهِرُ ضِدَّ ما في قلبه فتقع في ذلك المحاسنة والمداجاة ، فإذا كان الأمرُ كذلك . . فينبغي للعاقل أن يَسْتَكِفَّ شرور الخليفة بمداراتهم ، وَيُسَكِّنَ نفوسهم تسكيناً ، هذا هو عين المصلحة ، فمن وُفِّقَ لفهم هذا والعمل به . . فقد أراح واستراح .

واعلم : أن قوة المناسبة تجمع بين الشخصين جمعاً أكيداً ، حتى إن الرجلَ الشريرَ قد يتأذى من شرير مثله ، ولا يرى عنده كثيرَ حقٍّ عليه ؛ لقوة المناسبة بينهما ، وأن الخيرَ ربما نفع الشريرَ ، فلا يثبت له عنده كثير ميل ؛ لشدة المنافسة بينهما ، حتى لو بدا للشرير من الخيرِ أيسر وهم من أذى . . ثارت نفسه عليه ثوراناً بيئاً وإن كان له إليه إحسانٌ وكان محسناً إليه ، فافهم واعجب ، وسل ربك السلامة من شر هذا العالم الذي هو كبحر السم .

* * *

فَضْلُ الْكِبَرِ

ومما ينبغي التنبيه عليه : أن تعلم أيُّها الأخ أن الكبرَ رديٌّ ، مفسدٌ للقلوب ، وقد تقدّم أنه ليس للقلب شيء من الصفات الحميدة إلا وللنفس في مقابلته ما يشابهه ، فاعلم أنه قد يلتبس الكبر بالتعزز ، فها نحن نبين لك الفرق بينهما .

فالكبر من صفات النفس ، والتعزز من صفات القلب ، فالتعزز شأن المؤمنين ، والكبر شأن المتجبرين ، وقد ورد في هذا المعنى كلام حسن يوضح لك ما قلناه ، ذُكِرَ أَنَّ رجلاً قال للحسن البصري رحمه الله عليه : يا أبا سعيد ؛ إنك لعظيم في نفسك ، فقال : لا والله ، ولكنني عزيز في نفسي ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقد فرّق الشاعر بين العزة والكبر في قوله :

بني جعفرٍ أنتم سماءُ رياسةٍ مناقبكم في أفقها أنجمٌ زهرُ
طريقتكم مثلي وهديكُم رضا ومذهبكم قصدٌ ونائلكم غمرُ
عطاءٌ ولا منٌ وحُكمٌ ولا هوى وحلمٌ ولا عجزٌ وعِزٌّ ولا كِبَرُ

ولقد أحسن هذا الشاعرُ حيث ميّز هذه الأشياء عما يُخرجها عن حدِّ رتبة الاعتدال فيصير إلى حدِّ النقص ، وهذا المعنى يناسب ما هو مذكور في فصول هذا الكتاب آنفاً ، وإنا إنما أردنا الآن تمييز العز من الكبر في قول الشاعر : (وعِزٌّ ولا كِبَرُ) ، فالتعزز له حدٌ لا ينبغي للعبد أن يتجاوزه ، فيخرج إلى حد الكبر ، والتعزز هو أن يصون الإنسان نفسه عن

الأمور التي تشينه في دينه ومروءته ، كمن يمشي في الطريق مكشوف الرأس ، ويظن أن هذا من التواضع ، وهذا خطأ ورذيلة ، وربما كانت هذه الخلقة التي يتوهم صاحبها أنها كسرت نفس وتواضع تترفع بها النفس ، وتُخِيل إلى فاعلها أن أحداً لا يستطيع أن يفعل فعلك ، فيصير ذلك تكبراً من حيث ظن أنه تواضع ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

كريمٌ له نفسان : نفسٌ عظيمةٌ تُنَزِّهُهُ عن كل أمرٍ يشينه
ونفسٌ لها عن ساحةِ الكبرِ مصرفٌ فيظهرُ منه للأخلاءَ لينُهُ

وكما ينبغي للإنسان المتعزز أن يجانب الكبر ، كذا ينبغي له إذا هو متواضع أن لا يُفْرِطَ في التواضع ، فيخرج إلى حدّ الضعة والمهانة ، فليراع الإنسان ذلك ولا يهمله ، وكذا قد يشبه العُجْبُ بالفرح ، فالعُجْبُ للنفس وهو رديء مذموم ؛ لأنّ المُعْجَبَ ينقطع نظره عن رؤية النعم من المنعم بها تعالى ، فيتوهمها من نفسه ، والفرح أن يرى العبد النعم من الله تعالى ، فيفرح بها ، ويحمده عليها ، ويعترف لربه بما منحه .

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ .

* * *

فَضَائِلُ

التواضع والتكبر مَرَجُعُهُمَا إلى القلب ، وليس لهما تعلق بالزبي ، وما يتكلفه الإنسان من الأفعال الظاهرة . . فإن ذلك قد يكون تصنعاً ، فكم من إنسانٍ فقيرٍ يُظهِرُ التواضع والانكسار ، ونفسه من أنفُسِ الجبابرة المتكبرين ، وكم من إنسانٍ له هيئة وأهبة وهو من المتواضعين ! ترى عنده انكساراً وخضوعاً ، فإذا لم يكن الاعتماد في الكبر والتواضع إلا على ما تُجِنُّهُ القلوب ، فلا تعتدّن بالظواهر .

وحدّ الكبر هو ما قال بعضهم : الكبر هو استعظام النفس ، وأن ينظر الإنسان إلى غيره بعين الاحتقار ، وعلامته في اللسان أن يقول الإنسان : أنا وأنا ، وهو خصومة مع الله تعالى ؛ إذ الكبرياء رداؤه ، والعظمة إزاره ، والكبر هو الذنب الذي لا تنفع معه طاعة ، وهو خلق من أخلاق القلب ، فالمتكبر ينظر إلى الناس نظره إلى البهائم ، ومثل المتكبر مثل غلام لبس قلنسوة المَلِكِ وجلس على سريره ، فانظر كيف فعل فعلاً يستحق به ضرب عنقه !

* * *

يا من شأنه طلب العلم ومكاثرة أهله ؛ إعلم : أن للعلم جلالةً وبهاءً إذا روعيت شرائطه ، وإلا . فتذهب بهجته ورونقه ، وتزول هيبة أهله من الصدور ؛ لأن من الناس من يكون عالم اللسان جاهل القلب ، فكن أيها الأخ حسن الطلب للعلم ، محافظاً على شرائطه وآدابه تجد حلاوته ، وتستضيء بنوره ، وتستثمر جناه في الدنيا قبل الآخرة .

ولا يكن طريقك في العلم القيل والقال ، وتبكيك المحاذي ، وتلمح عثراته ؛ فإن هذا شأن المردولين ، وحاصل من لا همة له ؛ لأن العلم الذي خوطب العباد به رحمة وراحة ، فإذا نُحِيَ به الخصام والمغالبة . صار عذاباً وتعباً ، فاقتد في علومك بطريقة السلف الماضين الذين قالوا : إذا أعجبك الكلام . فاسكت ، وإذا أعجبك السكوت . فتكلم ، فقد ورد : « إن للعلم طغياناً كطغيان المال » ، فاحذر العُجب في الكلام ؛ فإنه رذيلة تُمَقِّتُك عند العقلاء .

وينبغي لك أن يكونَ عليك الوقار والسكينة ، والسمت الحسن في أنحائك ومقاصدك .

واعلم : أن العلم يورث العالي انكساراً والدنيء ترفعاً ، فكم جاهل قد غلب عالمًا فقهره ، واستظهر عليه تمويهاً وقحةً ، ويكون ذلك من العالم توقراً وحياءً ، ومن الجاهل رعونة وبذاءة .

فواعجباً كم يدّعي الفضل ناقصٌ وواأسفاً كم يُظهِرُ النقصَ فاضلٌ

إذا وصَفَ الطائيَ بالبخلِ ماذرٌ
وقال السُّها للشمسِ أنتِ خفيةٌ
وفاخرتِ الأرضُ السماءَ سفاهةً
ويا نفسُ جِدِّي إنَّ دهرَكَ هازلٌ
ولمَّا رأيتُ الجهلَ في الناسِ فاشياً
وتجاهلتُ حتَّى ظُنُّ أنِّي جاهلٌ
ومنه قول الآخر :

ولربما حزنَ الليبُ لسانه
ولربما نطقَ الغيبي فتنافست
حذرَ الجوابِ وإنه لمفوءٌ
فيه العيونُ وإنه لمموءٌ

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم الوقار والحلم ، وتواضعوا لمن تعلّمون منه ، وليتواضع لكم من تعلمون ، ولا تكونوا من جبابرة العلماء ، فلا يقوم علمكم مع جهلكم .

وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه : تعلموا العلم تُعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ؛ فإنه سيأتي من بعدكم زمان يذكر فيه الحق تسعة أعشارهم ، وإن هذا زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومه ، إن شهد . لم يُعرف ، وإن غاب . لم يُفتقد ، أولئك مصابيح الهدى ، وأعلام السرى ، ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البُذر ، أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته ، ويكشف عنهم ضراءِ نقمته ^(١) .

(١) تم تعديل هذه المقولة لسيدنا علي كرم الله وجهه حسب ما وجد في نسخة ، منسوباً للحبيب علي بن عبد الله السقاف .

قال : والمساييح جمع مسياح ، وهو الذي يسبح بين الناس بالفساد والبنائم ، والمذاييع جمع مذبايع ، وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونوّه بها ، والبُذر جمع بذور ، وهو الذي يكثر سفيهه ويلغو منطقته .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات ، قال العلماء :
هي المسائل الدقاق الصعبة ، وفي الحديث : « شرار أمتي الذين يتبعون
الأغلوطات ليُغَمَّوا بها عباد الله » .

* * *

إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله تعالى . . فاعتبر ذلك بمنزلته
عندك ، وانظر إلى شدة تعلق سرك به ، واهتمامك بمرضيه ، وكرهك لما
يكره ، وموالاتك لأصحابه ، ومجانبتك لشرار خلقه . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : والشرار خلق الله تعالى ، والبرار خلقه .
ابن الأمر على هذا ؛ فهو الأصل المعتبر ، ولا تبني الأمر منك ولا من
غيرك على الأعمال الظاهرة ؛ إذ لا اعتبار بذلك ، لأنها قد تكون في
الأبرار والفجار كما تقدّم .

* * *

اعلم : أن القاعدة العظمى التي هي ركن الإسلام ، ودعامة الإيمان كلمة (لا إله إلا الله) إلا أنك أيها السالك ينبغي لك أن تكون بمعناها متحلياً ، وبحقيقتها متصفاً ؛ لأن هذه كلمة عظيمة ، ولها التأثير العظيم إذا تُنبّه لسرها ؛ لأن لها حالتي عموم وخصوص .

فحظ أهل العموم منها توحيد الرب تعالى عن المشاركة في ربوبيته .

وأما أهل الخصوص العارفون بأسرار الأشياء . فإنهم يجعلون (لا إله إلا الله) نُصب أعينهم في أمورهم جملة فِكراً وذكراً ، ويعملون على معناها وحقيقتها ؛ لأن العبد إذا وُفّق لفهم هذه الكلمة العظيمة . . حصل على توحيد خاص ، وصارت له هذه الكلمة جُنّة يتقي بها المخاوف والمكاره ؛ لأن الإيمان بها إذا خالط بشاشة القلب . . لم يبق للعبد تطلّع في سرائه وضرائه ، إلا إلى ربه تعالى ، فيصح له منها مقام التوكل ؛ لأنه إذا اتضح له العلم بأن أمور هذا العالم منوطة بإذن الله تعالى وإمضائه . . ألجأته الضرورة إلى التفويض إليه والتسليم لأمره تعالى ، فيستريح العبد إذ ذاك من اضطراب الآراء ، وترديد الخواطر ، بتفويض أموره إليه سبحانه وتعالى ، فرجال الحق تعالى لا يعلّقون قلوبهم بالكلية بأحد من الخلق ، ويرون ذلك من الشرك الخفي .

فإن اضطّر الإنسان في معيشته إلى سلطان أو رئيس . . فليُجمل في الطلب إليه ، ولا يكن قلبه معتمداً عليه بالكلية ، فيؤكّل العبد إليه ، ويسقط العبد إذ ذاك من عين الله عز وجل ، فينبغي أن يكون محلّ الله من

القلب محلاً خاصاً ، لا يحله أحد من الخلق ، ثم بعد ذلك ينزل العبد المخلوقين من باطنه منازلهم ، فمتى حصل للإنسان شيء من يقين التوحيد . . استراح وكُفِيَ مؤناً كثيرة ، وما أحسن ما قيل : (مَنْ عرف الله عاش ، ومن طلب الدنيا طاش ، والمؤمن على دينه فتاش ، والجاهل يغدو ويروح في لاش) .

فإذن تنفعل الأشياء لصاحب هذا القلب الذي قد حصل فيه يقين التوحيد ؛ لقوة إيمانه بهذه الكلمة العظيمة .

رُوِيَ أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال : إن العبد إذا أخلص لله تعالى ثم قال لهذا الجبل : زُل . . زال ، قال فتحرّك الجبل يريد أن يزول ، فقال له عيسى : اسكن ، إنما ضربتك مثلاً !!

وهذا المعنى هو سرّ الاسم الأعظم ؛ لأن القلب إذا خضع لجلال الربوبية لما قد حصل فيه من يقين التوحيد . . امتلأ هبة وخشوعاً ؛ لما يشاهد من الأنوار الإلهية ، وبهذا المعنى قال الذي عنده علم من الكتاب : يا ذا الجلال والإكرام ، فحرّك عرش بلقيس من أرض اليمن ، فخرج إلى أرض المقدس في الحال ، وهذا من القدرة الباهرة ، فتأثير هذه الكلمة العزيزة ، إنما هو لحسن محلها وهو القلب ، فالقائلون لهذه كثير ، ولكن السرّ في تعلق الكلمة بأسرار قائلها ، ففي ذلك يقع التباين والتفاوت ، فإذا أردت أن تعرف ذلك حقيقة . . فانظر إلى قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه في النار : (حسبي الله ونعم الوكيل) ، فصارت النار عليه برداً وسلاماً ، فكَم مَنْ يقول هذه الكلمة ، ولكن ما يحسن أن يقولها كما قالها الخليل عليه الصلاة والسلام !

دليل ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام اعترض له ، وهو في الهواء وهو مارّ إلى النار ، فقال : يا خليل الرحمن ألك حاجة ، فقال : أما

إليك.. فلا ، فقال جبريل : فسل من لك إليه حاجة ، فقال الخليل :
أَحَبُّ الأمرين إليه أَحَبُّهُمَا إِلَيَّ .

فانظر إلى هذا اليقين والتفويض والتسليم في هذا المقام الصعب ،
فهذا يبين لك أن بين الأحوال بوناً وتفاوتاً فاعلم .

* * *

فَضْلُكَ

اعلم أيُّها الأخ : أن أهل العلم بالله تعالى شأنهم العمل على حقائق
العبادات ، كما تقدّم لنا من القول ، وطريقهم الاهتمام بأسرار الطاعات ،
وآدابهم في الصلاة مراعاة ظاهرها بالخشوع والوقار في الركوع
والسجود .

ليعلم العبد : أن صلاته كالهدية ، يتقرب بها إلى الرب تعالى ،
فليحذر أن تكون عليه هيئة فيكون على ربه هيناً أهون ، ثم ليكن باطنه أشدَّ
مراعاة ، وليعلم العبد يقيناً أنه بعين الله عز وجل مشاهدٌ باطنه كما يشاهد
ظاهره ، فليتأدب بين يدي مولاه ، وليصرف كليةَ همِّه إليه تعالى .

والأصل في هذه العبادة دوام اتصال القلب بالله تعالى ، وجمع الهمم ،
هذا هو سر الصلاة وروحها ، وبهذا المعنى تتفاوت أحوال الرجال
المصلين .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ركعتان تركعهما في تفكير واعتبار
واعتماد خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ .

أما الذي يُنْقِصُ الصلاةَ ويُشِينُهَا . فهو ما يَرُدُّ على القلب من هذه
الخواطر الصارفة عن دوام الاتصال بالله تعالى ، وهي ثلاثة أشياء :
خاطر ، وفكر ، وعزم .

فأما الخواطر . فهي هذه التي تمر بالقلب ، ولا ثبات لها ، فإذا
اجتمع على القلب منها عدّة خواطر . صارت فكراً ، فإذا أجمع القلب
وعزم على فعل شيء من ذلك . صار عزمًا ، والذي ينبغي للمصلي أن

يعتمد في صلاته مجاهدة هذه الأشياء بنفيها وصرفها عن قلبه ؛ لئلا تغير عليه دوام الاتصال ، فينبغي أن لا يزال ينفي الخواطر عن قلبه ، حتى لا تلبث فتصير فكراً ، ثم تصير عزمًا ، فيخرج العبد بذلك عن حقيقة الصلاة .

قال الحسن البصري رحمه الله عليه : كلُّ صلاةٍ لا يحضرُ فيها القلب . . فهي إلى العقوبة أسرع ، فينبغي للعبد أن يتوجه بقلبه إلى الله تعالى ، كما يتوجه بوجهه إلى القبلة .

ليُعلِّم العبد : أن هذا حقيقة الصلاة ، فإذا أُغفل العبد عن شيء من صلاته . . لم يُحتسَب له به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » .

وينبغي للعبد إذا فرغ من صلاته أن يسأل الله تعالى أمورَ دينه ودنياه ، ولا تكون الصلاة على العبد كالشيء المتكلّف ، يسلم ثم ينهض ، فهذا يدل على استيلاء الغفلة على العبد ، بل يسكن عقيب الصلاة بقدر ما يستبح الله تعالى ، ويحمده ، ويكبره ، ويدعو لنفسه خاشعاً خاضعاً متضرعاً ، ولوالديه وللمسلمين ، فإن ذلك من تمام الصلاة ، وليجتهد العبد أن يؤدي الفرائض لأوائل أوقاتها ؛ فإن ذلك مندوب إليه .

* * *

فَصَحَائِفُ

وأما الصوم . . فهو باب في العبادة ، وهو أقوى أسباب الإعانة على الطاعات ، فينبغي للعبد أن يراعي حدوده وآدابه ، فيمسك عن كل كلام لا حاجة له إليه لا سيما الغيبة ، وكلّ كلام يعظم وزره ، وليكن ليوم صومه امتياز على يوم فطره ، فليكن ذكر الله تعالى فيه أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه ، وإلا . . فبقلبه ، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله تعالى . . فَلْيَفْعَلْ ، وَلْيُصْنِ الإنسان سرّه ، وذلك مندوب إليه يلزم للإنسان الذكّر والطاعة سرّاً في صومه عن الخطرات السيئة ، والأفكار الفاسدة ، فإن ذلك أيضاً من تمام الصوم ، كما ينبغي له أن يصون سره بحفظ لسانه عن الكلام السيء .

قال عليّ رضي الله عنه : صومُ القلب خيرٌ من صوم الجوارح واللسان ، وصومُ اللسان خيرٌ من صوم الجوارح وجوع البطن .

وليأخذ الصائم من الطعام عند الإفطار قدرًا متوسطًا ، ولا يتكثر من الألوان ؛ لأنَّ حقيقة الصوم هو تنظيف البدن بالقليل من الأكل ليتنوّز القلب .

وليجتهد العبد في تطيب طعمته - أعني من الحلال - فإن ذلك أصل عظيم .

* * *

في آداب الدَّعَاءِ

« الدُّعَاءُ مخ العبادَة » ، فينبغي للعبد أن يكون عند الدعاء خاشعاً ذليلاً حاضراً القلب ، وليحذر أن يقف بين يدي الله تعالى بقلب ساهٍ لاهٍ ؛ فإنه يتعرض بذلك لمقت مولاه .

وأفضل الدعاء وقت السحر أو نصف الليل ، وأقربه إلى الإجابة ما كان عند خشوع القلب ، حين يُقبل العبد بكليته على الله تعالى ، وما أحسن وقفة العبد الذليل المستكين بين يدي الملك العظيم الرؤوف الرحيم بوضع يده اليمنى على كوع اليسرى بالانكسار والخضوع والإخلاص .

لبستُ ثوبَ الرجا والناسُ قد رَقَدُوا وبثُّ أشكو إلى مولاي ما أجْدُ
وقلتُ يا أُملي في كلِّ نائبةٍ ومَن عليه لكشفِ الضُّرِّ أَعْتَمَدُ
أشكو إليك أموراً أنتَ تعلمُها مالي على حَمْلِها صبرٌ ولا جَلْدُ
وقَدْ مددتُ يدي بالذلِّ مبتهلاً إليك يا خيرَ مَن مُدَّتْ إليه يَدُ
فلا ترُدَّنْها يا ربَّ خائبةً فبحرُ جودِكَ يُزوي كُلَّ مَن يَرِدُ

ومن شرط إجابة الدعاء : أن يكون أكله حلالاً ، وأن يديم الدعاء فلا يقطعه ، وإذا أراد العبد أن يدعو في أمر مهمٍّ ذي بال . . فليقدِّم أمام دعائه صدقةً حسنةً يسترضي بها الربَّ سبحانه وتعالى ، وليجبرُ قلبَ فقيرٍ صالحٍ مستورٍ ، ويستز عياله ؛ وليُهدِّ إلى أهل بيتٍ مساكينٍ ، فبذلك يتقرَّب إلى الله ، وتقربُ عليه إجابَةُ دعائه .

وليجهِّد في إخفاء دعائه وإسراره ، وليكثر من الدعاء على قدر نفاسه المطلوب ، وليكثر الاستغاثة بالله عز وجل ، وليسجد بمكارم وجهه على الأرض ، أو على ترابٍ بدمعةٍ ، وليتدلَّل للرب سبحانه وتعالى ما استطاع .

واعلم أيُّها الأخ : أن للدعاء أسراراً غامضةً ، وهو أن يرتفع إلى الله تعالى من قلب حاضر ، خاضع ، مكسور بصحة قصد ، ولا ينبغي أن يكون الدعاء من قلب غافلٍ قاسٍ ؛ فإن ذلك ينافي حقيقة الدعاء ، والدعاء الخالص : الذي ليس له تعلق بغير الله تعالى ، هذا سر أهل الفهم عن الله عز وجل في أدعيتهم .

وأما أهل الغفلة ، ومن لا قلب له ، فليست هذه الأسرار من شغلهم ، إنما شأن هؤلاء الأسجاع والقرائن ، والتزين عند الحاضرين بحسن الصوت ، وذراية اللسان ، وهذا شيء لا يَلْتَفِتُ إليه أصحابُ القلوب ؛ لأن القلوب إذا اشتغلت بالأسجاع والقرائن . . غَفَلت عن سر الدعاء الذي هو إخلاصه ورفعها إلى الله تعالى بالخضوع والانكسار .

قال الله تعالى عند ذكر الدعاء : ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ أي : الذين يظهرونه ، ويرفعون به أصواتهم ، ويتفاصحون فيه ؛ لأن سر الدعاء إخفاؤه ، قال الله تعالى : ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ يَدَّاءُ خَفِيًّا ﴾ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يكون في آخر الزمان أقوام يعتدون في الظهور والدعاء » ، وقال ذو النون المصري : ادع الله بلسان الفاقة ، ولا تدعُه بلسان الحكمة .

وأما الإلحاح في الدعاء . . فمأمور به ؛ لأن ملازمة الدعاء ، وارتفاعه إلى الله تعالى بتصميم عزيمة وإكثار إدامة ومبالغة فذلك من علامة الإجابة .

واعلم أيها الأخ : أن الدعاء عبادة حسنة ، يُؤمّن فيها الرياء والعُجب وما يُخاف على العبادات من الأمور المبطلّة لها ؛ إذ هي حالة تقيّم العبد مقام محض العبوديّة ، ذُلّاً وخضوعاً واستكانةً ، فمن أجل ذلك رُفعت هذه العبادة على كثير من العبادات ، فمن أبطرتُ النعمة فتمادى في الهوى فأهمل الدعاء تغايياً وتغافلاً . فقد استُهدِف للبلاء ، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « من لم يسأل الله . . غضب عليه ، إن الله إذا لم يُسأل غضب » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تعالى حييّ كريم . . يستحي من العبد إذا مدّ إليه يديه أن يرُدَّهُما صفراً لا يضع فيهما خيراً » .

فليُكثر العبدُ من ذكر هذين الاسمين العظيمين : يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ، فقد ورد فيهما أحاديث صحاح ، فافهم هذه الأسرار ، فقد كَشَفْتُ لك عن الحقيقة ، فأريتك معالم الطريقة .

* * *

فَضْلُكَ نَذْكُرْ فِيهِ زِيَادَةَ إِضْاحِ لِلْفَصْلِ الْمَتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى

اعلم : أن للصدقات أسراراً عجيبة ، ولذوي الفهم عن الله تعالى فيها طريق حسن ، قد جربوها ووجدوا نفعها ، قالوا : ما وجدنا شيئاً أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور على قلوب هؤلاء الأخيار المنكسرين ، فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة . . فليصنع طعاماً طيباً مثل ما يصنعه لنفسه أو أطيّب ، ثم ليذعُ إليه هؤلاء ، فإن للرب جلّ جلاله إليهم تطلّعاً تاماً ، فليسرّهم وليكرمهم ؛ فإن لذلك تأثيراً ، وقد جرّبه أهل المعرفة ، ولهم عادة يعاملون الله تعالى بما يشابه الفداء ، فيفتدون رأساً برأس ، فيذبحون عن المريض رأس غنم ، ويصنعون طعاماً ، ثم يجمعون عليه هؤلاء الفقراء الأخيار رجال السر والصلاح ، أو يهدونه إليهم ، ثم يلتمسون منهم الدعاء للمريض ، فإن لذلك تأثيراً عظيماً مجرباً .

ولهم طريقة أخرى عالية يتعاطاها رجال الحق تعالى في النوازل الصعبة ، والأمراض المخوفة ، وهو أن يَخْرُجَ الإنسان عن أعز ما يملك ، وأنفس ما عنده لله تعالى .

مثاله : أن الإنسان إذا مرض ، أو مرض من يعزّ عليه . . فليعتمد إلى أعز ما يملك من فرس أو عبد أو جارية ، فيبيعه ويصرف ثمنه إلى الأخيار

من الفقراء أهل العفاف والصيانة ، فقلّ أن يفوته المطلوب ، هذا شيء قد جرّبه أصحاب الحقّ تعالى .

وللصدقة شرائط وآداب ، فمن شروطها : أن تكون من وجه حلال ، وأن يُسرَّ بها جهده ، ولا يعاود ذكرها للفقير ، ولا يذكرها لأحد ؛ لأن ذلك يؤذي قلب الفقير المستور ، وإذا دعا له الفقير يدعو له كما دعا ، حتى لا يذهب أجر الصدقة بدعائه ، فيبقى بلا أجر ، وليتصدق بأطيب ما يحضره إن كانت الصدقة طعاماً ، فليحذر أن يُعطي الفقير الرديء .

وليجهد أن يحمل الصدقة بنفسه إلى باب الفقير ، وليتواضع له ، ولا يوصل الصدقة إلى الفقير على جهة الترفع والعلوّ ؛ لأنه في ذلك معاملُ الله تعالى ، فليحذر الترفع والتعزز في الطاعات ؛ لأن ذلك مما ينافيها ، بل ينبغي للعبد أن يخضع للربّ تعالى حينئذ ؛ لأن الربّ جلّ جلاله يكون ناظراً إلى العبد ، فليحذر من الكبر وليحسن أعماله جهده ، قال العارفون : تحسين الأعمال أحب إلى الله تعالى من تكثير الأعمال .

واعلم أيّها الأخ العارف : أن العارفين إنما نالوا المنزلة عند الله تعالى بتحسين الأعمال ، وحسن الفهم في التقرب بها ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ أي : أحسنوا له أعمالكم .

فَضَائِلُ

وينبغي للعبد أن يراعي مروءته ، فإن كان في طباعه كرم . . فليزدد منه ، وليحافظ عليه ، وإن كان في طباعه شح . . فليجاهد نفسه ، وليتخلق بأخلاق ذوي المروءات ، وليتشبه بهم ؛ فإن للمجاهدة تأثيراً بيناً في الأخلاق .

والمروءة طريقة حسنة يحبها الله تعالى ، وهي شعار الصالحين ، فإن الله كريم يحب الكرم ، ويكره اللؤم ودناءة النفس ، وقد قيل : فاجرٌ سخيٌّ أحبُّ إلى الله تعالى من قارىءٍ لثيم . ^٣ فليحذر العبد أن يتخلق بأخلاق اللثام ، فيتعرض بذلك لمقت الله ، ولا يزداد بأعماله من الله إلا بُعداً ، ولكن يجب عليك أن تميز أيّها الأخ بين ما تعطيه الله تعالى ، وبين ما تعطيه مروءة ، فترجّح جانب ما هو له على ما تفعله مروءة .

فقد عرفت بما تقدّم أن العمل الخالص هو الذي ليس للنفس فيه حظ بوجه ما وإن كانت المروءة حسنة .

واعلم : أن الشُّحَّ تلازمه صفتان رديتان يأتي ذكرهما ، فينبغي للعبد أن يجانبَهُ ، ويجاهدَ نفسه في تقليده أو إزالته عنه بالكلية إن قدر ؛ فإن للرياضة تأثيراً بيّناً في الأخلاق ، ولولا إرادتنا أن يهتم الإنسان بإصلاح هذا الخلق الذميمة وقمعه . . لما أَلَمْنَا بذكره وإن كان حاصل الكلام في ذلك حينئذ راجع إلى المذمة التي لا فائدة فيها ، لكن قصدنا من ذكر ذلك لينبثق الإنسان على نفسه ، ويجتهد في نفي هذا الخلق الرديء عنه ، أو إصلاح ما يمكن منه إن لم تمكن إزالته بالكلية ، فنقول :

قل أن يفوت الشحيح ضعفُ العقل وقسوةُ القلب ، أما قسوةُ القلب . . فلا تكاد تنفكُ عمن استولى عليه هذا الخلق وأغرق فيه ، وأما ضعف العقل . . فلا تَأْتِي قد قرّرنا أن العقل هو صحة التمييز ، وثمرته النظر في العواقب ، فلو كان الشحيح المسكين ذا تمييز ونظر صحيح . . لما اختار لنفسه هذا الخلق الذميمة ، واحتمل ما يلحقه منه من المَذَام والمَلَام والآثام ، وفوتَ نفسه لذة المروءة والاهتزاز للمكارم ، والفضيلة الجليلة دنيا وأخرى من إدخال السرور على ذوي الضرورات الأخيار المستورين ، وما يجد الإنسان في ذلك من الابتهاج بحسن الثناء عليه ، فإن لذة ذلك مطبوعة في جِبِلَّةِ الإنسان ، هذا مع ما فيه من الأجر العظيم وهو معلوم .

فهذا الشحيح المسكين في بلاء من نفسه ومن الناس ، فيلتزم في نفسه - بمراعاة هذه الخلّة الرديئة - مذمة الناس وتعنيفهم ، فيقيم لنفسه الأعذار الباطلة ، ويطلب التأويلات المستبعدة ، ويغالط نفسه مغالطة ، ويعلم

المسكين بسوء حاله في نفسه ، لكن يلزم قبح ما يأتيه اضطراباً ؛ لكون هذا الخلق الرديء قد أحمَدَ نفسه ، واستولى على عقله ، وربما شانه حاله ، وخزّي في نفسه ، وحزن على نفسه في أوقات الصحو ، ثم يعود الطبع الرديء عليه فيقهره ، ويعجز عن مداراته ؛ لغلبة الهوى عليه .

فالشُّحُّ رديء مذموم ، لكنه ينزع إلى أصل هو أردأ منه ، وأضر عند الله تعالى ، وهو أن الشحيح يستعذب الشُّحَّ مع ما يلزمه من الإضرار بدنه ومروءته لحالة تشبث بها النفس ، وتكَلَّفُ بها عند الحصول على المال علوّاً وتجبراً وبذخاً على ضعفاء الناس ؛ لأن شأن النفس طلب العلو ، فهذا صاحب المال تعلق بنفسه ، ويعتريها نوعٌ خيلاء يعزُّ على النفس ترك ذلك ، والتزول عنه ، فلا يَقْدِر على قهر النفس وردعها عن هذا الخلق الذي تستلزمه النفس إلا أنفس أقوياء الزُّهَاد الذين عصمهم الله تعالى ، وبصّرهم مواقع رشديهم ، وهذا المعنى هو الذي يُشْفِقُ منه أصحاب الحق ، ويحذرون الوقوع فيه ؛ فيختارون الفقر والتقلل من الدنيا حتى لا يقعوا في هذه الحالة المخوفة ، وهو التجبر بالمال ، وتوهم الارتفاع على الناس ، فتتخط منزلتهم عند الله تعالى ، وتنصرف قلوبهم عن تعلقها بربهم عند فقرهم وفاقتهم ، ويصير اعتمادهم على ما عندهم من المال ، فخواص الحق تعالى يحذرون من ذلك ، وبعضهم لا يبيت على معلوم حفظاً لقلوبهم عن التغيّر ، وخوفاً من فتنة المال ؛ لأن المال يُكْسِبُ النفس طغياناً وتعترى ضعفة العقول منه حالة تشبه الجنون . . .

نهما على الدنيا ، وكدحاً لا يفتر صاحبه .

ويلزم من الشُّحِّ أيضاً سوء الظن بالله ، لأنه لا يثق بربه أنه إذا أخرج شيئاً أن يعوضه الله عنه ، بل تسوّل له نفسه الخبيثة أنه إذا أخرج شيئاً ذهب منه ، فليس لهذا الشحيح المسكين ساعة أنس يصفو قلبه مع ربه ، باطنه أبداً خراب ، لا يزال نافراً مستوحشاً ، سيء الظنّ بالناس ، فلا يزال

متنكراً للإخوان ، مَنْ لقيَهُ . يفر منه ، يقول : عساه يطلب مني شيئاً ، فلا يزال حذراً خائفاً ، باطنه مظلّم ، وقلبه خراب ، نعوذ بالله من هذه الحالة الرديئة .

وقد يكون صاحب الشحّ شيخاً كبيراً ، قد أفنى عمره وعنده أموال طائلة ، لو عاش سنين كثيرة . لكفاه اليسير منها ، ثم تراه مع ذلك كالولهان في طلب الدنيا على أقبح وجه جمعاً ومنعاً ، وربما دخل في المحارم والشبهات ، فأين العقل من هذا؟! وهل هذا التخليط وسوء الرأي إلّا من نقص العقل ، وفساد التصور؟!

وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

فإنْ تُكُنِ الدُّنْيَا تَعْدُ نَفْسَةً فدارُ ثوابِ الله أعلى وأنبَلُ
وإنْ تُكُنِ الأموالُ للتركِ جمعُها فما بالُ متروكِ به المرءُ يبخلُ
وإنْ تُكُنِ الأرزاقُ قسماً مقدراً فقلّةُ حرصِ المرءِ في الرزقِ أجملُ
وإنْ تُكُنِ الأبدانُ للموتِ أنْشئت فقتلُ امرئٍ في الله بالسيفِ أفضلُ

هذا الذي أردنا تبينه والتحذير منه .

أما الطريق إلى إصلاح هذا الخلق . فمجاهدة النفس بالبذل ، والتشبه بذي المروءات ، ومكاثرتهم ، وإشعار النفس حسن طرائقهم ، واستذكار ما في المروءات من المحاسن في الدنيا ، والأجر الجزيل في الآخرة .

ثم ليكثر الإنسان احضار الشحّ بذهنه ، ويستذكر ما فيه من القبائح والمذام ، وتعنيف الناس له ومنقصتهم به ، ثم ليقف على ما ورد في ذم الشحيح من الأمور المخوفة ، من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ، وكذا ورد أن الربّ سبحانه وتعالى أنزل

على داود عليه السلام في الزبور : ينبغي للعقلاء الفقهاء الذين إذا رأوا نعي متجددة لديهم ، وقد أمسكت أكفهم عن الإنفاق والانبساط فيها أن يكثر النوح على أنفسهم ، ويخافوا أن أجعل نعي عليهم استدراجاً .

وإذا عزم الإنسان على صلاح نفسه ، وقدر على محاسبتها ، وتلميح عيوبها . رجوت له أن ينصلح ويقارب ، وإهمال الإنسان نفسه وتركها على سيئ أخلاقه موقع له في المكاره والبلبات .

واعلم : أن اللؤم أسوأ حالاً من الشح ؛ لأن الشحيح هو الذي يصعب عليه البذل ، وقد لا يكون في طباعه خبث وكرامية لخير يصل إلى أحد ، وربما سرّ بخير ينال غيره إذا لم يكن من جهته ، فإذا الشحيح قد يكون في جبلته نوع خير ، وأما اللئيم . فإنه مع شحه يكون كارهاً للخيرات أن تصل إلى أحد ، وربما يفرط هذا الخلق الخبيث إلى حدّ لو قدر أن يمنعه . لفعل وإن لم يكن له في ذلك نفع ؛ لما قد غلب على هذا الإنسان المسكين من الطباع الشيطانية المهلكة ، ويُشَدُّ في هذا المعنى :

ياربّ إن لئامَ النَّاسِ قد كَثُرُوا فاستأصِلِ القومَ حتّى يظهرَ الكَرَمُ
أو سَمُهُمْ بِسَمَاتٍ يُعَرِّفُونَ بها كما تُوسِمُ في آذانها النَّعَمُ

وينبغي للعبد إذا كان موسراً أن يواسي في الشدة ، وأن يكون بذولاً لطعامه إذا زاره إخوانه ، فليقدّم لهم ما تيسّر من غير كلفة ، فإذا رأى ذا ضرورة . فلا يتخلف عن مساعدته ، وإذا طبّخ في بيته طعاماً . فليذكر جيرانه المستضعفين ، وليحذر أن يشمّ فقير رائحة طعام ، ولا يطعمه منه ؛ فإن ذلك أمر مخوف لا ينبغي أن يغفل عنه .

* * *

وكذا ينبغي للعبد أن يرى نفسه فقيراً بعين الحقيقة ؛ فيرضى بالدون من المجالس ، وأن يحمل حاجته بنفسه ، وإذا رأى فقيراً عاجزاً عن حمل شيء . . ساعده على الحمل ؛ فإن ذلك لا ينقص منه شيئاً ، وهذه طريقة الأخيار الذين ساعدتهم التوفيق ، ونظروا بعين التحقيق .

فليحذر العبد أن يكون نظره إلى الرياسة والترفع على الناس ، وكذا ليحذر العبد أن يكون قصده بشيء من أعماله أن يُذكر أو يُعرف به ؛ فإنها حالة رديئة ، لأن العبد حينئذ تقع أعماله لنفسه ، لا لله تعالى ، وليحذر العبد هذا فإنه عين الرياء ، وليبتغ وجه الله تعالى في جميع أحواله ، وليكثر تلمُّح أحوال قلبه ، وليعلم أنه مناقش على النقيير والقِطْمير بين يدي حَكَمٍ عَدْلٍ لا يَظْلِمُ مثقال ذرة .

وكذلك ينبغي للعبد أن يراعي سَمْتَهُ وهَيْئَتَهُ في مشيِّتِهِ ، ومحاورته ، وسائر أحواله ؛ ليكون عليه الوقار والسكينة ، وليَكُنْ رحيماً خمولاً مدارياً هَشّاً بَشّاً ، فإن ذلك شعار الصالحين ، قال عليّ كرم الله وجهه : البشاشة حباله المودّة ، والاحتمال قبر العيوب .

وما أحسن ما قيل في مراعاة السمت والهيئة والوصية بالتواضع :

وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضَعًا فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ
وإن كنتَ ذا طَوْلٍ وَعِزٍّ وَمَنْعَةٍ فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ

* * *

وينبغي للعبد أن يدرّب نفسه على الصبر على أذى الناس فقلّ أن يفوته ، وليكن حليماً صفوحاً ، وليحذر أن يجازي مسيئاً بإساءته ، فيذهب أجره ، وتفوته فضيلة الإحسان ، قال عليّ كرم الله وجهه : مَنْ أَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ ، وَوَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ ، وَعَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ . . كان له من الله الظهير والنصير .

فإن كان للإنسان عدوّ . . فطريق ذوي العزم أن يبدؤوه بالسلام ، وأن يُحَسِّنُوا إليه ؛ لتزول سَخِيمَتُهُ ، فإن صلح وإلا . . أهدوا له شيئاً ، فإن أردتَ أئِثُّهَا الأَخُ طريقةَ العقلاء الأخيار . . فعليك بقول الشاعر :
 قاله إلى الأمام معاني على حسن ما رواه
الذي وبك . . أهدوا له شيئاً . .
وإذا الجهول طَمَتَ به غُلُوْاؤُهُ فاجعلْ له الحلمَ الرصينَ لجأماً

وليحذر العبد من إضممار السوء لعدوّه ، وليطهّر قلبه من الغلّ والحقْد ؛ فإن ذلك شأن أبناء الدنيا المقهورين بأهوائهم ، وهي طريقة رديئة متعبة في الدين والدنيا ، تتعب العبد ، وتفتح عليه أبواب الشرور ، وتُلْزِمُهُ أموراً يعجز عنها ، فإن قَدَرَ العبد أن يضبط نفسه بحيث يتأدب بما تقدّم في هذا الكتاب . . فقد استراح وكُفِيَ مؤناً عظيمة .

فلا يغفل العبد عن التأدب بهذه الآداب الجليلة ؛ فإن لمشاراة الناس مؤونة ثقيلة ، يدفعها الإنسان عن نفسه بأيسر شيء إن ساعده التوفيق ، وكان ممن يُحَسِّنُ ذلك ، وهو أن يفكّر الإنسان ، ويُحْضِرَ ذهنه أنه إذا بلغ مراده من خصمه وغلبه . . ما الحاصل له من ذلك؟ وهل لذلك جدوى

سوى الانقياد لرغوة النفس الأمارة بالسوء ، وتبليغها هواها الذي لا حاصل له؟ هذا مع ما يلزم الإنسان في بلوغ هواه من احتمال اللائمة للناس ، وترك المأمور به من فضيلة التحلم ، ويستسهل التغيرير بالنفس والعرض ؛ لأنه ربما كان في ذلك خطر ، فإن إثارة الشرور ليست سهلة . فإذا فكّر العاقل في صعوبة هذه الأمور التي تهون على الجاهل ، ورأى أن الحاصل منها لا شيء . . لم يعذر عن الاحتمال والمداراة وإماتة الشرور والأحقاد .

قال عليّ كرم الله وجهه : الحلمُ فِدَامُ السفيه ، والاحتمال شأن الأبطال ، وبه تَبَيَّنَ قِيَمُ الرجال ، ألا ترى إلى قول الشاعر :

لقد أسمعُ القولَ الذي كاد كلما تُذَكِّرُنِيهِ النفسُ قلبي يَصَدِّعُ
فأُبدي لِمَنْ أبداه مني بشاشةً كأنِّي مسرورٌ بما منه أسمعُ
وما ذاك من عَجَبٍ به غير أنني أرى أنَّ تركَ الشرِّ للشرِّ أقطعُ

* * *

فَضْلُكَ

أما الغضب . . فإنه باب عظيم من أبواب الإثم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا غضب العبد . . أشفى على نار جهنم » ، فينبغي للعبد أن يجاهد نفسه ساعة الغضب ؛ فإنها ساعة بلوى ، وليحفظ يده ولسانه ، وليكظم الغيظَ جهده ؛ فإنها حالة محنة يتلي الله تعالى فيها العبد ، فإن نظر إليه نظر رحمة . . خُلِّصَ منها ، وإن خذله ورفع عنه عنايته . . خَسِرَ خُسْرَانًا مَبِينًا ، فليصبر العبد ، وليخضِرْ ذهنه قَدْرَ نفسه بالحقيقة ، وليتذكر أنه صائر إلى مولاه تعالى ، واقف في موقف صعب لا يخلصه منه إلا ما قدم من الخيرات ، فربما سَكَنَ ذلك غضبه .

قال عليّ كرم الله وجهه : الحِلْمُ عند الغضب يُؤْمِنُكَ غضب الجبار .

وليتحفظ العبد أن يقول أو يفعل في غضبه شيئاً يندم عليه ، ويوقِّعُ في سَخَطِ الله تعالى ، وإذا كنتَ ذا سلطان . . فتَبَيَّنْ ولا تعجلْ بالانتقام من عدو ؛ فإنَّ يدَ الله فوق يدِكَ ، وسلطانُه قاهرٌ لسلطانك ، وقد أَمَرَكَ بالحلم والاحتمال ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ، فاحذر التجبر عند القدرة ، والصولة عند التمكن ؛ فإنَّ التَّجَبُّرَ لله الواحد القهار ، فمن نازعه فيه . . قصمه ، وقد قال عليّ كرم الله وجهه : جُدْ على عدوك بالفضل ؛ فإنه أحسن الظَّفَرَيْنِ

فمتى زجر الإنسان نفسه عن غلوائها . . انكفت وسكنت ، ومتى أرخى لها الرسن . . طمعت وطمحت إلى ما ليس لها من الصفات الربوبية كما قيل :

والنفس راغبة إذا رَغَبَتْهَا وإذا تُرِدَ إلى قليل تَفْنَع
وقال آخر :

وكانت عَلَى الأيام رُوحِي عَزِيزَةً فلما رأت عزمي عَلَى الذُّلِّ ذَلَّتْ
وجاشت عَلَى النَّفْسِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَرَّتْ عَلَى مَكْرُوهِهَا فَاسْتَمَرَّتْ
وما النَّفْسُ إِلَّا حَيْثُ يَجْعَلُهَا الْفَتَى فَإِنْ أَطْمَعْتَ تَأَقَّتْ وَإِلَّا تَسَلَّتْ
رُؤْيَى أَنْ الرَّبَّ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : يَا ابْنَ آدَمَ ؛
اذْكُرْنِي إِذَا غَضِبْتَ . . أَذْكُرْكَ إِذَا غَضِبْتُ ، فَلَا أَمْحَقُكَ فِيمَنْ أَمْحَقَ ، وَإِذَا
ظَلِمْتَ . . فَارْضَ بِنُصْرَتِي ؛ فَإِنْ نَصَرْتَنِي لِنَفْسِكَ .

وكذا رُؤْيَى فِي الْمَعْنَى مِنْ كَلَامِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْكُتُبِ السَّالِفَةِ
وَهُوَ : مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ مَشُورَةٍ . . فَذَلِكَ بَاطِلٌ بَيِّنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَنْتَصِرْ مِنْ
ظَالِمِهِ بِيَدٍ وَلَا حَقْدٍ وَلَا لِسَانٍ . . فَذَاكَ عِلْمُهُ يَقِينُ ، وَمَنْ اسْتَغْفَرَ لظَالِمِهِ . .
فَقَدْ هَزَمَ الشَّيْطَانَ .

فإنها ساعة يتمكن فيها الشيطان من العبد ، يبتغي زلته وغوايته ،
فلينبته لها .

* * *

فَضْلُكَ
(مصاديق)

ومما ينبغي لك أيها الأخ أن تستيقظ لما يصدر عنك من الأحوال التي
تجب عليك مراعاتها ، اجتنب العهود والوعود والأيمان ، وكل ما يبقي
الإنسان في ربة الوفاء به ، فإن الشيطان مُوَكَّلٌ بنقض العهود ، فإذا
عاهدت عهداً ، أو وعدت وعداً . . فاجهد في الوفاء به ؛ لأن الله تعالى
يقول : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْذِّبَاتُ أَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ، وَعَقَبَ كَلَامَكَ بِالْمَشِيئَةِ ،
وَلَا تُكْثِرَنَّ مِنْطِقَكَ بِالْحَلِفِ كَمَثَلِ : (لا والله) و (بلى والله) ، ولكن
منطقك منك على بال ، فإن الكلام كالسهم يفرط فيورث الندم ، ويبقى
العبد مرتعناً بِزَلَلِهِ ، وَلَا كَمَثَلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ عَلَى سَبِيلِ
الِإِعْجَابِ وَالتَّبَجُّحِ كَقَوْلِ أَحَدِهِمْ : قَطْ مَا عَرَضَ لِي الْمَرَضُ الْفُلَانِي ، أَوْ
مَا احْتَجَّتْ إِلَى أَحَدٍ قَطْ ، أَوْ مَا أَصَابَنِي الشَّيْءُ الْفُلَانِي قَطْ ، فَمَا يَبْعُدُ قَائِلُ
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ التَّغْيِيرِ وَالِابْتِلَاءِ ، فَيُوشِكُ أَنْ يَصِيبَهُ ذَلِكَ مَفْاجَأَةً وَذَلِكَ
كَمَا قِيلَ :

احْفَظْ لِسَانَكَ أَنْ تَقُولَ فُتُبْتُكَ إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

فتحفظ من هذه الأشياء ، واحذر الوقوع فيها ، وجانب الغيبة ؛ فإنها
خلق ذميم ، وإثمها عظيم ، وهي حالة صعبة تصنع بصاحبها عواقب
السوء ، وتضع منه ولا تحصل له فائدة ، وما أحسن قول الشاعر في هذا
المعنى :

وأكرم نفسي عن جزاءٍ بغيبة وكلُّ اغتيالٍ جهدٌ من لاله جهْدُ

وكذا جانب النميمة ، فإنها شأن المردولين الذين يُغَرَّوْنَ بين الناس العداوة والبغضاء ، وجانب الكذب ؛ فإنه حالة قبيحة ، والكذب مجانبُ الإيمان كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث : « الكذب مجانبُ الإيمان » ، وقال سفيان الثوري رحمه الله : ما كَذَبَ كَذَابٌ قط إلا مِنْ هَوَانٍ نفسه عليه .

واحذر أن تُعَيِّرَ أحداً ببليّة ابتلاه الله تعالى بها ، فيرميك الله بمثلها .

واحذر أن تزدرِي أحداً من الناس ، أو أن تحكي عنه ، أو تُضْحِكَ النَّاسَ عليه ؛ فإن هذه كلها أخلاق اللثام ، ولا مِثْلُ السُّخْرِيَةِ بالناس ، وتحذر من الإفراط في الضحك كيلا تذهب هيبتك ، ويعقبك الحزن .

واحذر المبالغة في الفرح كيلا يُسرِعَ إليك الغم .

واحذر أن تكسرَ قلب أحيد ، أو تُخْجَلَه بين الناس ، أو أن تُثير باطنه عليك ؛ فإن كسرَ القلوب حالة صعبة مَخُوفَةٌ ينبغي للإنسان أن يتقيها ، ويخاف عواقبها ، لا سيما من أصحاب النفوس العزيزة ، الذين أحوالهم مستورة ؛ لأنه قد ورد في الكتب المنزلة : وارحم نفسك تكن من المرحومين ، ولا تُظْهِرْ خطأ إنسان ولا زَلَلَهُ ، بل استر عيبه وخلله ، وإذا مشيت . . فلا تمش في الأرض مرحاً ولا تتخيل ، وجانب العُجْبِ في أمورك كلها ، عبادة كان ذلك أو علماً أو كلاماً ؛ فإنَّ العُجْبَ حالة ذنيئة ، تمقت صاحبها ، وتضعه عند الناس .

وينبغي لك أيُّها الأخُ أن تُطَهِّرَ قلبك من الحقد ؛ فإنه نتيجة الغضب ، وهو خلق صعب يؤدي إلى الإضرار والتهالك في أذية الناس ، لغلبة الهوى على الناس ؛ لأن الهوى ينشأ مع الغضب ، وينبث مع الحقد ؛ لأن الحقد هو إضرار الأذى في حالة التمكن ، وهو من ضعف الجبلة ، والأقوياء ذوو العقول الراجحة تشرف نفوسهم عن الانتقام ، وكذا لا يرون

التشفي ، ويرون هذه الأخلاق من ضعف الغرائز .

وأصل هذا كله أن الإنسان إذا نظر بعين الحقيقة ، وكان التفاته وميله إلى الآخرة . . هانت عليه هذه الأمور التي تصعب على غفلة أبناء الدنيا ، فما هو إلا أن يتصوب القلب إلى جهة ، فيصير غريباً عن الجهة الأخرى ، وكذا حال الدنيا والآخرة فاعلم .

وكذلك ينبغي لك أيُّها الأخُ أن تنزه قلبك عن الحسد ؛ فهو صفة قبيحة تنشأ من لؤم الطباع ، ليت شعري ! إذا زالت نعمة غيره . . ماذا يجدي عليه ؟ ! فلو فطن الإنسان لهذه القبائح . . لأشفق من تعلقها به ، وأرجو أن يكون للتنبيه عليه أثر ؛ فإن الإنسان إذا عُني بإصلاح أخلاقه . . انقادت له أو قاربت ، فعليك أيُّها الأخُ بملازمة الخير إظهاراً وإضماراً ، وجانب الشرور والأذى من كل جهة وطريق ؛ فإن عاقبة ذلك مخوفة .

واعلم : أن الإنسان قد يبلغ من الخير غاية يقارب بها المَلَك ، ويتنازل به الحال في سوء الأخلاق إلى أن يصير كالشيطان المريد ، نعوذ بالله من درك الشقاء ، ونسأله تعالى منازل السعداء بمنه وكرمه .

* * *

فَصْلٌ

اعلم أيُّها الأخُ : أن أكثر الأخيار مبتلون في هذه الدنيا بالفقر والضائقة ، لم يزل هذا الحال عامّاً في أغلب أهل الخير في قديم الدهر وحديثه ، والسرّ في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار لخواصّه العيشة الراضية في الدار الآخروية ، فقضى عليهم بالفقر ورقة الحال هنا ؛ لتتوفر حظوظهم هناك .

وأما اجتماع الدنيا والآخرة للإنسان . فهذا قليل جداً ، لا يكاد يقع إلا نادراً في أقوام يقلّ عددهم .

قيل : أوحى الله تعالى إلى الدنيا فقال : يا دنيا ؛ احلّوي لأعدائي حتى لا يحبوا لقائي ، وتمرّري لأوليائي حتى لا يسكنوا إليك فتفتنيهم . فالابتلاء عام شامل للخلقة ، قلّ أن يخلو أحد منه ، ولكنه مراتب .

فتارة تكون البلوى في الدين ، وهذا أصعب الأقسام من البلاء ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك معاشر الإخوان .

وتارة تكون البلوى في العقل ، وهذا أيضاً رديء قريب من البلوى في الدين ؛ لأن البلوى إذا حلّت بالعقل . تخبط الإنسان ، وساء نظره ، وكثر غلظه في دينه ، وفسدت عليه حاله في دينه ودنياه .

وتارة تكون البلوى في الأنفس ؛ فيتولد من ذلك الشحّ والدخول في المعاصي ، والتهالك في حبّ الدنيا ، وهذا أيضاً رديء .

وتارة تكون البلوى في حال الإنسان في أمور دنياه ، وهذا أقرب

أحوال البلوى ، وذلك قسم الأخيار ، أكثر ما يبتلون في أمور دنياهم ، وأهل البعد عن الله تعالى أكثر ما يبتلون في أديانهم .

فأبناء الدنيا المساكين يكون أحدهم مبتلى في دينه ، وهالكاً مع ربه ، ومع ذلك هو فرح ومرح لغفلته عما يراد منه ، ولو أطلع المسكين على ما يؤول إليه حاله . لبكى على نفسه .

فينبغي لكم معاشر الإخوان أن ترضوا بما قُسم لكم من شعث الأحوال ، وتعذر المراد ، فهذا شأن أصحاب الحق تعالى ، فلا تتبرموا بضيق أحوالكم واصبروا ، فقد قيل : من كره البلية في دنياه . انقلبت إلى دينه .

وروي عن بعض الصالحين أنه قال : ما أردت من الدنيا شيئاً قط ، فتها لي حتى لقد ركبتُ مرةً حماراً فجهدت به أن يمشي تحتي ، فلم يمش ، فترلت عنه ، فركبه غيري فمشى تحته فساءني ذلك ، فأتيتُ في منامي فيقول لي : لا يسوءُك ما زويناه عنك من دنياك ، إنما يفعل ذلك بأحبابه وأصفيائه وأهل طاعته ، قال : فسرّني ذلك ، وسرّني عني .

وروي أن موسى عليه السلام ، قال : يا رب جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل ! يُغدّيني هذا ، ويعشيني هذا ، فقال له الربّ تعالى : هكذا أصنع بأوليائي . أجري أرزاقهم على أيدي البطّالين من خلقي ليؤجروا فيهم .

فاحذر أيُّها الأخُ أن تقنط من إبطاء الرزق ، ولكن تلقّ حكم ربك بسعة صدر وحسن صبر .

واعلم : أنك بعين الله تعالى ، يعلم من حالك ما لا تعلمه أنت ؛ فإن لربك في ضائقك وفقرك حكماً وأسراراً ، فلا يُطلع عليها أحداً لا أنت

ولا غيرك ، هذا مع كرمه وعلمه بحالك ، وهوان الدنيا عليه ، ولكن كما أنه كريم فكذا هو حكيم ، فلا يناقض كرمه حكمته .

سئل الكتاني : لِمَ حُرِّمَ الفقراءُ رَفْدُ الأغنياء؟ فقال لأمر ثلاثة : أحدها خبث الأموال ، والثاني قلة توفيق الأغنياء ، والثالث أن الفقراء مرادون بالبليّة .

فاحذر أيّها الأخ أن تكون بكليتك معتمداً على مخلوق مثلك في طلب رزقك ؛ فيكلك ربك إليه ، ولكن راع قلبك ، وكن بكليتك مع ربك ، فهو الذي سخر لك خلقه إذا أحسنت معاملته .

ولأصحاب الحق جلّ جلاله في هذا الباب سرٌّ لطيف من قوَي على فعله . . فليقتد بهم ، وهو أن القوم إذا ضاقوا . . عاملوا الله بالصدقة ، فتكون قدرة أحدهم درهمين مثلاً ، فيعامل الله تعالى منهما بدرهم على قدر قوّة حاله وحسن يقينه ، ولكن السرّ في صحة المعاملة ، فإذا حسّنت نية العبد ، وخلصت من الشوائب المفسدة للأعمال ، ووجد في نفسه طمأنينة . . فإن العوض لا يكاد يتأخر عنه ، إنما يخاف أن يُبطل ذلك اضطراب القلب ، والإساءة في المعاملة بالتفريط في شرائطها ، بأن تكون من شبهة ، أو يصرف الصدقة إلى غير مستحق ، أو من ليس بخير أو من لم يراع الإحسان في الصدقة ، كمن تصدق ومنّ على الفقير ، أو كسر قلبه بأن أظهرها ، فإن المطلوب إذن قد لا يحصل ، هذا شيء قد جرّبه أرباب المعاملة فافهمه ، واعمل عليه تُصِبْ بعون الله ومشيتته .

فإذا أردت التقرب إلى الله تعالى بإطعام الطعام ، فلتكن مواصلتك للفقراء الأخيار أرباب الصيانة والتعفف ، الذين تتعذر عليهم الأقوات ، وقد قعدت بهم الحدود من هؤلاء أرباب العيالات المستضعفة والنساء

الأرامل والأيتام المحاويج ، فلا تضع طعامك في هؤلاء الفراغ البطالين ، الذين قد اتخذوا دوران البلاد حرفة ، فلا تظهر عليهم آثار الخير ، يضيّعون أوقاتهم فيما يُذهِبُ مروءاتهم ، ويدنسُ أديانهم ، فهؤلاء لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة .

* * *

فَضْلُكَ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَقْدَارَ إِيمَانِهِ . . فلا يَعْتَبِرَنَّ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ
بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ؛ فَإِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ يَعْمَلُهَا الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ ، إِنَّمَا الْإِعْتِبَارُ
بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ أُمُورَ اخْتَصَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، الْحُبُّ فِي اللَّهِ ، وَالْبَغْضُ
فِي اللَّهِ .

وَالِاسْتِقَامَةُ هِيَ طَرِيقَةُ الْقَوْمِ ، وَعَلَيْهَا مِدَارُ مَعْوَلِهِمْ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ
تَعْلَمَ مَقْدَارَ اسْتِقَامَتِكَ فِي سُلُوكِكَ . . فَتَلَمَّحْ أَحْوَالَ قَلْبِكَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ
قَلْبَكَ مَائِلًا إِلَى الْخَيْرِ بِالْكُلِيَّةِ ، وَنَافِرًا عَنِ الشَّرِّ جَمْلَةً ، وَكَارِهًا لِلْأَنْوَاعِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ . . فَسُلُوكُكَ مُسْتَقِيمٌ ، وَإِنْ وَجَدْتَ قَلْبَكَ مُقَصِّرًا عَنْ
كُرْهِ شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ الْوَاقِعَةِ فِي الْعَالَمِ وَلَوْ الْيَسِيرِ مِنْهَا . . فَفِيهِ بَقِيَّةٌ شَائِبَةٌ
تَلْحَقُكَ بِأَصْحَابِ الشَّرِّ ، بِحَسَبِ مَا فِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّقْصِيرِ .

فَعَدْلُ الْقَلْبِ هُوَ الْاسْتِقَامَةُ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ الْأَمْرُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ ذَا قُدْرَةٍ
وَمَلَابَسًا لِلْأَشْيَاءِ ، بَلْ بِمَجْرَدِ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَيَكُونُ ثَابِتًا فِي نِيَّةِ
الْإِنْسَانِ بِحَيْثُ لَوْ قَدَّرَ . . فَعَلَ وَأَزَالَ أَنْوَاعَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالشَّرِّ
جَمْلَةً ، فَهَذِهِ صِفَةُ حَقِيقَةِ الْاسْتِقَامَةِ فَاعْلَمْ .

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْتَبِرَ حَالَ الْإِنْسَانِ فِي إِيمَانِهِ . . فَانْظُرْ إِلَى مَقَاصِدِهِ
وِخْلَطَائِهِ ، وَلَا يَغْرَنَّكَ مَا تَرَى مِنَ الْإِنْسَانِ مِنْ زَيٍّ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ انْعِكَافٍ
النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ اعْتَبِرْ حَقِيقَةَ تَقْوَاهُ وَخَوْفَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَصِحَّةَ أَمَانَتِهِ
فِي مَعَامَلَتِهِ مَعَ النَّاسِ ، فَذَاكَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَعْتَبَرُ .

فَمَنْ رَأَيْتَهُ يُلْزِمُ حُدُودَ الشَّرْعِ ، وَيُؤَالِي أَهْلَ الْخَيْرِ وَإِنْ خَمَلُوا وَكَانُوا

مُزْهَوْدًا فِيهِمْ . . فَاقْضَ لَهُ بِصِحَّةِ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ رَأَيْتَهُ يَدْعِي الزُّهْدَ وَهُوَ مَعَ
ذَلِكَ مَفْتُونٌ بِوَالِيِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَيَمِيلُ إِلَى الظُّلْمَةِ وَالْمَقْدَمِينَ الْأَشْرَارِ ،
وَيَمِيلُ مَعَ مَنْ اشتهر وكثرت جموعه . . فَإِنْ ذَلِكَ مَفْتُونٌ ، فَاجْتَهِدْ أَنْ
لَا تَدَانِيهِ ، وَلَا يَغْرَنَّكَ نَامُوسُهُ وَشَهْرَتُهُ ؛ فَإِنْ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ فِي أَقْوَامٍ أَرَادَ
لَا خِلَاقَ لَهُمْ ، قَدْ فَتَنَهُمْ مِيلُ الْجَهَالِ إِلَيْهِمْ ، وَكَثُرَ مِنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِمْ مِنْ
هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ الَّذِينَ يُضَيِّعُونَ أَوْقَاتَهُمْ مَعَهُمْ فِي الْبَطَالَاتِ وَالْخِرَافَاتِ ،
وهؤلاء هم الذين يسمون قطاع الطريق على العباد .

قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ بَلَغَتْ أَعْمَالُكُمْ عَنَانَ السَّمَاءِ ، وَحُبٌّ
فِي اللَّهِ لَيْسَ ، وَبَغْضٌ فِي اللَّهِ لَيْسَ . . مَا أَغْنَى عَنْكُمْ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ .

وَقِيلَ لِبَعْضِ التَّابِعِينَ : أَلَا تَدْخُلُ عَلَى فُلَانِ الْأَمِيرِ؟ قَالَ : أَخْشَى أَنْ
يُدْنِيَ مَجْلِسِي فَيُودَّ قَلْبِي ، فَأُحْشَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَحَبَّتِي لَهُ .

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ
أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ الْعَابِدِ : أَمَّا زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا . . فَرَاخَةٌ تَعَجَّلَتْهَا لِنَفْسِكَ ، وَأَمَّا
انْقِطَاعُكَ إِلَيَّ . . فَتَعَزَّزْتُ بِبِي ، فَمَاذَا فَعَلْتَ فِيمَا لِي عَلَيْكَ؟ قَالَ : يَا رَبِّ
وَمَا ذَاكَ عَلَيَّ؟ قَالَ : هَلْ وَالَيْتَ فِيَّ وَلِيًّا؟ وَهَلْ عَادَيْتَ فِيَّ عَدُوًّا؟ !

فَصْلُكَ

واعلم : أن أعمال البر من الصوم والصلاة ، ونحوهما تؤثر تأثيراً حسناً في القلوب اللينة الخيرة ، وأصحاب هذه القلوب ينبغي لهم أن يجعلوا هذه المعاملة طريقهم إلى الله تعالى ، وقل ما تؤثر هذه الأعمال في أصحاب القلوب المتكبرة القاسية ، بل ربما أدت بهم هذه الأعمال إلى التيه والعجب بأنفسهم ، فينبغي لأرباب هذه القلوب أن يداؤوا قلوبهم بالخيرات التي تكسر سورة النفس من مكاثرة ضعفاء الخلق ، والتواضع لذوي المسكنة ، والمقاربة لهم في زيهم وأحوالهم .

وكذا ينبغي لهم أن يبالغوا في التواضع ، فيحملون الصدقات بأنفسهم إلى أبواب الفقراء والمحرومين المنكسرين ، ويعودوا المرضى الخاملين ؛ فإن ذلك يؤثر تأثيراً حسناً في الأنفس المستصعبة الشديدة ما لم يؤثر فيها الصوم والصلاة .

رُوي أن حبراً من أحبار بني إسرائيل صنف ثمان مئة وستين كتاباً حتى انتشر ذكره في الآفاق ، فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه أن قل لهذا الحبر : ملأت الأرض نفاقاً ؛ لم ترد به وجهي ، ولا أردت بشيء منه رضاي ، فوعزتي وجلالي لا تقبلت لك عملاً ، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك . . سقط في يديه ، ورمى تلك الكتب ، وأتى غاراً في جبل ، فتعبد فيه برهة ، فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي : أن اذهب إليه وقل له : يقول لك الله إنك لم تصب رضاي ، فلما قال له النبي ذلك . . تحير وقال : ماذا أصنع ؟ فآلهمه الله تعالى : أن ادخل الأسواق ،

واخفض من نفسك ، ففعل وخفض من نفسه ، وساعد الضعيف ، ومسح على رأس اليتيم ، فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي أن قل له : الآن أصبحت رضي .

وروي أنه كان في بني إسرائيل رجل خليع ، فاجتاز عابد من عباد بني إسرائيل في الطريق ، فاتبعه ذلك الخليع وقال : لعله أن تنزل عليه رحمة فتصيني معه .

قال : فجعل الخليع يتبع العابد ، فالتفت إليه العابد وقال : مالي ولك ، أنا عابد بني إسرائيل ، وأنت خليع بني إسرائيل ، اذهب عني ، فذهب الخليع ، وقد انكسر قلبه .

قال : فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن قل لهذا الخليع : قد غفرت لك كل ذنب عملته بتواضعك لهذا العابد ، وقل لهذا العابد : قد أحبطت كل حسنة عملتها بتجبرك على هذا الخليع ، قل لهما فليستأنفا العمل .

* * *

في الفرق بين المحاسنة والنفاق

المحاسنة من الإنسان إلى الناس دليل عقله ، وهي طريق سليم يستدفع الإنسان بها الشرور ، ويتقي بها المكروه بأيسر مؤنة ، إذ لا ينبغي للإنسان أن يكشف الناس ، ويشير شرورهم ، فهذا طريق صعب للإنسان ، مفسد على الإنسان حالتي دينه ودنياه .

فالمحاسنة طريقة حسنة مأمور بها لكن بقدر ، وبشرط أن لا يبالغ الإنسان فيها ، فيخرجه الأمر إلى حد النفاق .

قيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : اعمل بعمل الأبرار ، وتبسم في وجوه الفجار .

فالفاجر إذا لم يُظهر فجوره . . فلا بأس بمحاسنته ؛ استدفاعاً لشره ، أما إذا كان فجوره ظاهراً . . فليس لمحاسنته وجه ، فلا محاسنة ولا كرامة ؛ لأن الإنكار عليه حينئذ واجب ، وقد روي أن الرب تعالى قال لداود عليه السلام : خالص أوليائي مخالصة ، وخالق أهل الدنيا مخالقة .

وشأن أهل الفهم محاسنة الناس ، ولقاؤهم بالحسن ، يعاملون الناس بظواهر أحوالهم ؛ فلا يتجسسون عليهم ، ولا ينقبون على أحوالهم كما قال بعضهم : إنا لنكسر في وجوه أقوام ، وإن قلوبنا لتلعنهم .

هذه هي المحاسنة المأمور بها ، أما إذا كان الرجل يلقي الناس بالحسنى ، ويكيدهم في الباطن ، ويضمر لهم سوء ، فهذا نوع من النفاق .

* * *

اعلم : أن لذات أرباب القلوب غير لذات أصحاب النفوس ؛ لأن لذات القلوب هي اللذات بالحقيقة ، ولأن أرباب القلوب يرتاحون بالخيرات والأنس بالبواطن ، والتتزه في الأفكار الحسنة ، فشان أرباب القلوب طلب الأماكن الخالية ، وتلذذهم بها لا سيما الأماكن التي ينطق حالها برحيل ساكنيها عنها ، فأصحاب القلوب يرتاحون بنحو هذه الأشياء التي تنفر منها أصحاب لذات النفوس ، وبينهما بؤن بعيد .

فطريق أصحاب القلوب القناعة باليسير ، والارتياح بما تؤدي إليهم أذهانهم من الغير ؛ استئناساً ببواطنهم ، وتلذذاً برياض أفكارهم ، ولا كذلك أصحاب لذات النفوس ، فإن لذات أصحاب النفوس قد تكون صعبة متعبة ، كالتكثير من الأموال جمعاً ومنعاً ، وكالتعب الشديد في طلب الانتقام ، والتشفي من الأعداء ومن الأضداد ، واقتحام الآثام العظيمة من نيل الشهوات التي هي هينة مُطَرَّحة عند أرباب القلوب .

فأرباب القلوب الذين غناهم في قلوبهم ، وإن كانت أيديهم صفراً من المال ، وهذا شغل أصحاب الأنس على حديثهم ، وهم ذوو الاعتزاز مع قلة أنصارهم فهم يزجون أوقاتهم تزجية ويشكرون ربهم على قوت يوم فيوم ، ويرونه من أتم النعم ؛ لأن جمع المال والتفاخر به حالة صعبة لا يكاد يسلم صاحبها حتى يشكر النعمة بالبدل ، ومساعدة ذوي الفاقة ، والمجانبة لشح النفس المذموم صاحبه ، وهذا قليل الوقوع في ذوي المال ؛ لقلة التوفيق الغالبة عليهم ، لا سيما في وقتنا هذا ، فإن الشح قد استولى على الأنفس .

قال عيسى عليه السلام : بحق أقول لكم : لدخول الجمل في سم
الخياط أيسر من دخول غني الجنة ؛ أي : من غير حساب !!

وروي أن الرب سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام في الخطاب :
يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً . فقل مرحباً بشعار الصالحين ، وإذا رأيت
الغنى مقبلاً . فقل ذنبٌ عجّل عقوبته ، يا موسى لا تنسني ؛ فإن عند
نسياني تكثر الذنوب ، ولا تفرح بكثرة المال ؛ فإن كثرة المال تُفسد
القلب .

واعلم أيها الأخ : أن من كان قبلنا من أهل الأزمان الصالحة . كانت
قلوبهم طيبة ؛ لطيب أزمانهم بمشاهدتهم للفضلاء النبلاء ، وكثرة الصدق
في المقاصد ، والتنافس في العمل بمحاسن السنن ، فحيث انقضت تلك
الأزمان الصالحة ، وذهب أهلها . عُدِمَت الفضائل ؛ فَعَدِمَ أهلُ الأزمان
المتأخرة راحاتِ القلوب من الالتذاذ بمكارم الأخلاق ، ومشاهدة
أصحاب الصدق ، فاضطرّهم الحال إلى طلب الراحة بالأموال النفسانية
المهينة المتعبة ، حيث تعذر عليهم ما كان لأهل الأزمان السالفة من
الالتذاذ بالفضائل والمكارم ، وقد تقدم لنا أن النفوس لا بد لها من شيء
تشتغل به ؛ لكونها شبه النار في الخلقة ، فإن قَدَرَت على الفضيلة ،
وإلا . . استبدلت مكانها بالرديلة .

فإن قَدَرَت أيها الأخ السالك أن تُتَبَّ نفسك لتحصل لك لذة القلب . .
فاجهد فإنه الملك الهنيء ، فهذه لذة لا يعرفها أبناء الدنيا المُبتَلون بالجمع
والمنع ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴾ ، فهذه الراحة كما ترى ثمرة حُسن المعاملة ،
وهي القناعة ، وطيبُ القلب من غير مال .

ويضد ذلك ترى العبد المعاقب بتفريطه في جنب الله تعالى يكون ذا

بَسِير ، وحالة صالحة ، وتراه لا يزال ضيق الصدر سبباً للأخلاق ، كثير
الهموم .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمًى ﴾ .

قال عكرمة : يرزقه الله رزقاً حراماً يُنَكِّدُ عليه عَيْشَتُهُ ؛ فإن شأن الحرام
أن يُسِيءَ الأخلاق ، ويُخْبِثَ القلب ، ويُضَيِّقَ الصدر .

هذا شيء مجرب لا شك فيه ، فترى أهل هذا القسم في بلاء من
أنفسهم ، مكدودة أبدانهم ، مشغولة قلوبهم ، بعيدة مطالبهم ، وهذا
نعم لا تُدْرِكُ غايته ، نعوذ بالله منه كما قيل :

غنى النفس ما يكفيك من سدّ خلة فإن زاد شيئاً صار ذاك الغنى فقراً
ومما نحن فيه : لذات أصحاب الشهوات الدنيئة كالملاهي ،
والمغالاة في الأمور الدنيوية كالملايس وزخرفة الدُّور ، وشبه ذلك من
الأمور التي يحتقرها ذوو الهمم وأصحاب العقول ، فيكون العبد مُبْتَلًى
بتضييع ماله وعمره في هذه الأشياء ؛ عقوبة له ، وسقوطاً لمنزلته عند الله
تعالى ، فافهم هذا واحذر الوقوع فيه ، وأدِمْ مسألة ربك عز وجل يتغشاك
برحمته ؛ فإنه قريب مجيب .

* * *

وهذه الشهوات والملاذ إنما تستولي على الأنفس الضعيفة ، وتعتاص عنها الأنفس القوية ؛ لأن ذا العقل الرصين إذا رأى هذه اللذات إنما تحصل بذهاب شيء من دينه أو مروءته أو ماله ، وَأَنَّ غُنْمَهَا لَا يَفِي بِغُرْمِهَا . . رَغِبَ عنها ورجح الحرية ، وخلص من استعباد الشهوة له ، وَكُفِيَ مؤناً كثيرة كانت تلزمه في نيل تلك الشهوة المحترقة عند ذوي الحصافة .

واعلم : أن الأقوياء من الرجال لا يرون نيل هذه الملاذ المُفْرِطَةِ التي تخلب النفوس ، وإن قَدَرُوا عليها ، وكانت ممكنة مباحة ؛ لأن اللذات المُفْرِطَةَ تحرك نارية النفوس ، ويصير للنفوس بها نوع غرام ، ويصير صاحبها كاللولهان ، فالعقلاء ينزّهون أنفسهم عن هذه النقيصة التي هي شأن النسوان والصبيان ، فأقوياء الرجال تكون شهواتهم طوعهم ، وأهل الضعف والعجز هم طوع شهواتهم كما قيل :

ولا يدرأ النفسَ الجموحَ عن الهوى من الناسِ إلّا وافرُ العقلِ كامله
قال علي كرم الله وجهه : العاقلُ عدوُّ لذته ، والجاهلُ عبدُ شهوته .

ولا مثل هؤلاء المساكين أرقاء الشحّ المبتلين بالجمع والمنع ، الذين قد استعبدتهم أنفسهم ، فترى أحد هؤلاء المساكين لا يستطيع أن يُصَبِّرَ نفسه عن أحقر شيء من ملاذ هذه الدنيا ، فترى أحدهم يكون ذا سِنٍّ ومنظرٍ وأبهة ، وتراه مع ذلك كالطفل الصغير الذي لا تمييز له يردعه عن قبيح ما يأتيه مما تغلبه عليه نفسه الصغيرة ، فغرائز الأنفس في نسبتها إلى

الحق والباطل تختلف اختلافاً بيّناً ، فأصحاب الأنفس القوية الحصيفة شيمتهم الميل إلى الحق ، والالتذاذ بالأمور الصحيحة ، فترى أنفس هذا القسم من الناس تتألم من الباطل ، وتأباه ويتصعب عليها الدخول في شيء منه إذا أُجِثَتْ إليه ؛ لكون الباطل منافياً لجِبَلَاتِهِمْ .

وأصحاب الأنفس السخيفة الضعيفة شيمتهم الميل إلى الأباطيل والأشياء التي لا حاصل لها ، وليس لهم همة في طلب شيء له حقيقة ، وربما صدرت عن أهل هذا القسم الأمور المستقبحة غلبةً ، ثم يندمون عليها وينقادون إليها بزمام جبيلاتهم ، كالكذب مثلاً ، فإنه قد يصدر من أقوام عادة وغلبة ، فأصحاب هذه الجبيلات يلتذون بالقاء ما في أنفسهم حسناً كان ذلك أو قبيحاً ؛ لكون طباعهم تقودهم إلى ذلك ، إذ حكم الطبع ملزم للإنسان حاكم يحكم عليه . . فيعتريه شبه النشوة عند ميل طبعه ، ويُسَلِّب تمييزه لينفذ فيه الأمر الذي يراود منه ، فلا يشعر بنفسه حتى يقع فيه ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

قالت وأبشئها وجدي فبحثُ به قد كنتَ عندي تحب السترَ فاسترِ
الستَ تُبصرَ مَنْ حولي فقلتُ لها غَطِّيْ هوائِ وما ألقى على بصري
وهذا كله من موت القلوب وظلمتها ، وضعف النفوس وسخافتها ،

لأن التجربة قضت أن هؤلاء القساء القلوب هم الضعفاء الأنفس ، الذين تغلبهم أنفسهم ، فيُصبحون أَسْرَاءَ أنفسهم وشهواتها الدنيئة وإن كان القوم أقوياء القلوب ، وإن أصحاب رقة القلوب ولينها هم الأقوياء الذين تصغر الدنيا في أعينهم ، وتشرف أنفسهم عنها ، وهذا مثلُ ما تقدم لنا من القول أن أصحاب قوّة الحس يضرون ذلك بعقولهم ، وأن أصحاب العقول التامة ينقص ذلك من إحساسهم في أغلب الأحوال ؛ لتعادل الأشياء ، ولتقابل المخلوقات ؛ لأن الكمال في هذا العالم مستبعد جداً قليل الوجود .

كلما انجلى الرين عن القلب ، وصَحَّتِ النفس من سُكْرِ الهوى . .
تمكن الإنسان حينئذ من تلمُّح معايِبِ نفسه ، ومنه قول عمر بن
الخطاب رضي الله عنه : رحم الله امرأً أهْدَى إليَّ عيوبي .

والعاقِل لا يزال يطلب الإصلاح لنفسه ، ويجتهد في تقليل عيوبه ؛
لأن الإنسان لا بدَّ فيه من نقائص ومعايِب ، فالعاقِل يعرف ذلك من
نفسه ؛ والجاهل عاجز عن رؤية ذلك من نفسه ؛ لكون نفسه غارقة في
بحر الهوى والتخليط الغالب على سرّه ، فهو عند نفسه أكمل الناس ،
ولعلَّ نقصه يَظْهَرُ لمن عنده أيسر تمييز .

مثاله : أن الإنسان ذا الهمة إذا عَرَفَ من نفسه صفّة الكِبَرِ والميل إلى
الترفع على الناس . . كَرِهَ ذلك من نفسه ؛ لِعِلْمِهِ أن هذا خُلُقٌ ذميمٌ مُبْعَدٌ
عن الله تعالى ، لأنه من صفات الربوبية ، وينافي حال العبودية ،
وهو يُمَقِّتُ العبدَ عند الناس ، وإذا عَرَفَ العاقِل ما يلزم من هذا الخُلُقِ
الرديء من الضرر . . جَهِدَ في إزالته عنه بمعايشة ذوي المسكنة
والخمول ، وخَفَضَ من نفسه فقارب الفقراء في أحوالهم .

فإذا رأى العاقِل ما يلزم من هذا الخُلُقِ من الضرر ، وأن لا حاصل له
سوى زهو النفس والبذخ على الناس . . أشفق مِن تعلُّق هذا الخلق به ،
واهتمَّ بإزالته عنه ، وربما خَيَّلَ الشيطان للإنسان أن الترفُّع على الناس
يحفظ على الإنسان منزلته ووجاهته ، فيكون ذلك سبباً لدوام معيشتة
وصلاح حاله ، وليس كما خيل إليه . . بل الأمر بالضد ؛ لأن الكِبَرِ يُمَقِّتُهُ

عند الناس ، ويضع منه فتتفر النُفوس عن نفعه ، والمتواضع يصلح حاله
لمحبة الناس له ، كما ترى الناس يرفعون المتواضع ، ويضعون المترفع ،
فالجاهل أفرح الناس بحاله ، وأكملهم في نفسه ! ولو فَطِنَ المسكينُ لما
فيه من النقص . . لبكى على نفسه كما قيل : الناقص مستور عنه نقصه ،
ولولا ذلك لتقطعت نفسه حسرات .

فمن خصائص العقل أن العاقِل قد يكون كثير الفضائل ، يغبطه الناس
على ما فيه من الصفات الحسنة ، وهو مستصغرٌ لحاله ، ذامٌّ لنفسه ،
لا يزال متألماً حزيناً ؛ لنَظَرِهِ في العواقب ، وخوفِهِ من مفاجأة الخطوب
وصدماتها ، فشيمة زماننا هذا أن يُتَعَبَّ الأفاضل ، وأن يَسُرَّ الأراذل كما
نيل :

أرى زمن النوكاه^(١) أسعدَ أهله ولكنما يَشْقَى به كلُّ عاقِلٍ
مشت فوقه رجلاه والرأسُ تحته فكَبَّ الأعالى بارتفاع الأسافلِ
فَنَقَصَ حظَّ الأكرمين انقلابه وأعلى رجالاً من شرار القبائل

فالذي يُقَدِّرُ الإنسان على النظر الصحيح . . هو التوفيق منه تعالى
بسبب حسن المعاملة ، ألا ترى إلى قول الفضيل بن عياض رحمه الله :
مَنْ عامل الله بالصدق . . وَرَثَهُ الحكمة ، وإلى قول العارف الآخر في ضد
المعنى : من خان الله في السرِّ . . هتك الله ستره في العلانية ، معناه أن
الإنسان إذا أكثر التمرد على الله تعالى . . عُجِّلَ له من العقوبة ما يفضحه
بين الناس ، يأتي القبيح وهو لا يدري ؛ لكونه قد رين على قلبه ، يشهد
لهذا قوله تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

(١) النوكى : الحمقى .

فأعمال الخليفة لا شك تولد عليهم أحوالاً في قلوبهم ، إن خيراً .
 فخييراً ، وإن شراً . فشرأ . فالإنسان إذا صحح أعماله ، وخلصها من
 الرياء والشوائب المفسدة لها . فإن الله تعالى يهدي قلبه فيزول عن قلبه
 الزيف ، ويذهب الغشاء من بصيرته ، وينفذ تلمحه في الأشياء ، فيميز بين
 الأمور الصحيحة وبين الأمور الباطلة بما منحه الله تعالى من صحة النظر ،
 فيصح إدراكه للأشياء ، وينعم باطنه ، ويصير قلبه موضع تنزهه ومحل
 راحته ؛ لما يشاهد فيه من العجائب وأسرار الملكوت .

فإن قوى توفيق هذا العبد شيء آخر ، فترقى إلى المرتبة العليا . فهي
 أعلى مراتب رجال الحق تعالى ، وهو أن يصير هذا العبد - الذي قد
 استشعر باطنه الصحة ، وتلمح الأشياء ببصيرة ثابتة سالمة عن الأهواء
 المخبطة للقلوب ، وقوم الاعتدال زيف قلبه - حاضر القلب بين يدي الرب
 تعالى ، لا يزال قلبه مراقباً لجلال الربوبية ، مديماً للذكر ، مراعيّاً لقلبه
 من الخواطر السيئة المدنسة له ، فهذا شأن الخالص من الرجال فاعلم .

وأما الأعمال السيئة . فإنها تولد على الإنسان ضد ما تقدم ذكره ،
 فقد يكون عند الإنسان نوع خير ، فيغفل المسكين عن نفسه ، وربما سامح
 نفسه في شيء من الذنوب وإن قل ؛ فيدربه ذلك إلى ما هو أكبر منه ؛ لأن
 هذه الشرور تتلازم ، ويجر بعضها بعضاً ، فتتطرق صغار تلك الذنوب إلى
 كبارها ، فيرد على قلب هذا الإنسان الذي قد فتح على نفسه باب
 المعاصي الرين وعمى القلب ، فتظلم بصيرته ، ويتخبط في أمره ، وربما
 قصد الحق . فيجنى به الحال إلى الباطل ، وربما أثر الطاعات . فيقصر
 عنه التوفيق فيقوده الهوى إلى أمور يظنها طاعات وهي ذنوب خفية
 وهو لا يشعر ؛ لما قد غشي بصيرته من الغشاء والظلمة بسبب تمرده على
 مولاه تعالى .

هذا حال العباد مع مولاهم فاعلم ، إن أطاعوه وأخلصوا له
 الأعمال . نور بصائرهم ، وهدى قلوبهم ، وإن تمردوا عليه ، وجأهروه
 بالمعاصي . سلط عليهم الأهواء ، فأعمت قلوبهم ، وأفسدت
 أحوالهم ، فاحذر أيها الأخ هذه الأمور المخوفة ، وتقرّب إلى مولك
 بالصدق لينجيك من هذه الأمور والبليات .

* * *

فهذا المعنى : هو الذي يدأب الصالحون في علاجه ، ومداواة أنفسهم منه ، فمتى أحسوا بتغير شيء من أخلاقهم . سارعوا إلى علاجه بما يناسب إصلاح ذلك الداخل عليهم .

الا ترى إلى ما ذكرنا لك من ذي المنصب العالي ، والجيلَّة الفاضلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رآه عروة بن الزبير يحمل القربة على ظهره فقال له : يا أمير المؤمنين لا يصلح لك هذا ، فقال : بلى ، أتاني وفود العرب سامعين مطيعين ، فداخَلَت نفسي نخوة فأحببت كسْرَها ، فذهب بها حتى صلبها في بيت امرأة أرملة .

فانظر إلى قوة هذا الرجل الكامل الذي تستحيل مقارنة شيء من أخلاقه ، كيف خاف دخول الخلل عليه مع قوّته وعلوّ شأنه ، فما ظنك بنا ونحن جيل ضعيف وزماننا زمانٌ نقص؟! فافطنْ أُنْها الأُخ لهذه الأسرار ، وجاهد نفسك مجاهدةً إن كنت طالب حق . فقد نبّهتْك في هذا الفصل على شيء من أخلاق النفس ونقصها ، فانتبه وأسمُ بنفسك إلى أخلاق رجال الحق جلّ جلاله ، ولا يَغْلِبَنَّكَ العُرفُ الفاسد والنفس الحرون ، واقتفِ مسالكَ الرجال أبطالِ الطريق الذين أُمِدُّوا بالتوفيق ، وهُدوا إلى سواء الطريق .

* * *

أُنْها الأُخ العبدُ الضعيفُ اعلم : أنّك مبتلى بهذه النفس التي بين جنبيك بلوى ، إن فطنت لشَرّها وكنت طالب حق . فأنت تعرف نقص جبلَّتْها ، وتدأب في إصلاحها ، وإن تركتها وأمراضها . ألقتك في الهلاك ، فمن نقصها أنها تنفر من أشياء لا ضرر فيها ، كما ترى الإنسان العاقل ينفر من كلمة ليس لها وقع ولا حقيقة ، وربما كانت من صبي لا تميز له ، أو جاهل لا يُعْتَبَرُ بكلامه . فتثور نفس الإنسان من ذلك ، وهو يعلم بعقله أن ذلك الشيء لا حاصل له ولا ضرر منه ، وهذا من ضعف النفس ، ونقص جبلَّتْها في أصل الخلقة .

وكذا ترى الإنسان يُذِيبُ نفسه ، ويُهْلِكُ دينه في طلب أمر لا حاجة به إليه ، كما ترى هؤلاء السلاطين يقتحمون الأخطار ويتحملون الأوزار في أخذ البلاد وحصار المدن من غير حاجة بهم إلى ذلك ، بل بمجرد زهو النفس الأُمّارة بالسوء ، ولو فكر هذا المسكين ، وكان عنده علم بمعالجة النفس وكفّها عن أهوائها الفاسدة . لكان يداري ثوران النفس ، ويشغلها عن هذا الغرض المتلف ، واقتحام هذه الأمور العظيمة التي تُذهِبُ الدين ؛ لما فيها من الإضرار بالخلقة ، والفساد في الأرض ؛ لأن شمول الغفلة ، وسُكر الهوى يمنعان العقل أن يعترِضَ على النفس ، فإذا ذاك تتمكن النفس من غلوائها ، ويتسلط الشيطان على العبد ، فيزول عنه التوفيق ، ويصير متقاداً بزمام الهوى لا يكاد يخلص منه ، فكأنه يقول بلسان حاله اللاتمة :

فكيف يصنع مَنْ أقصاه مالْكُه فليس يَنْفَعُه طِبُّ الأطباءِ

فَصْلُكَ

حُسْنُ الخَلْقِ صِفَةٌ حَسَنَةٌ ، وهي من صفات الرجال ، وذلك لطيب أنفسهم بما منحهم مولاهم تعالى من العطايا السنية والمواهب الجليلة ، فبذلك تحسن أخلاقهم ، وتنشرح صدورهم ، ولا كذلك أرباب الدنيا ؛ فإنهم يستولي عليهم الضجر والملال والهموم لِتَشْبِيهِهم بالأمور المتعبة التي تُعْجِزُهُم ، فمن شرد على مولا . . خَرِبَ قلبه وتخبَّط باطنه ، فإذا التَفَتَ هذا الإنسان إلى باطنه فرآه خراباً مخبَّطاً مظلماً . . حَزَنَ لذلك ، وساءَ أمرُ نفسه ، فيضجر ويضيق بأمره ذرعاً ، فيطلب الإنسان الاستراحة بما يُغفله عن الفكر في حال نفسه ، كالجلوس في الطرق مع البطالين ، والاسترواح إلى العبث بالكلام الفارغ .

كل ذلك يفعله الإنسان استقالةً من الفكر في أحوال نفسه ، ولا كذلك رجالُ الحق تعالى ؛ فإن بواطنهم منوَّرة ، وأفكارهم حسنة ، فيستأنسون ببواطنهم ، ويرتاحون بمطالعة أسرارهم .

واعْلَمْ : أنَّ حُسْنَ الخَلْقِ الممدوح ليس ما يظهر على الوجه الرضي من البشاشة التي لا أصل لها ؛ فقد تظهر على الإنسان البشاشة ، وتكون أفعاله سيئة ، إنما حُسْنُ الخَلْقِ طلاقة الوجه الرضي التي يمدّها صلاح القلب ، فتظهر منه الأفعال الجميلة ، فهذا هو حُسْنُ الخَلْقِ فافهمه ، وكذا قد صار أهل العُرف يطلقون العقل على من يكون ساكن الظاهر ، خامد النفس ، متاقل الحركات ، كثير الصمت ، وهذا قد يكون في أقوام ضعيفة عقولهم ، وكذا العقول قد تكون في أقوامٍ حِدَادٍ ، قال

النبي صلى الله عليه وسلم : « خيار أمتي أحداؤها »^(١) ، إنما العقل ما قدّمنا لك القول فيه ، وهو حُسْنُ النظر ، وصحة الرأي ، سواء كان صاحب ذلك حديداً أو ثَبْتاً .

وأوضح دليل على عقل الإنسان اختياره ، لا سيما إذا عزفت نفسه عن هذه الدنيا الدنيئة ، فهو أدلُّ دليل على صحة عقله ، ولا يغرنك ما ترى في أقوام من ذرابة لَسَنِ ، أو ترصيف كلام ؛ فإن ذلك قد يكون صناعة يتعلمها الإنسان ، والعقل غريزة ممدوحة قد يكون في أقوام يغلب عليهم العي والحياء ، وذلك لا يضرهم ولا يقدر في صحة نظرهم وجوَّدة تمييزهم .

* * *

(١) الجِدَّة : والمراد بها ههنا : هو المضاء في الدين والصلابة والقصد في الخير . « النهاية » لابن الأثير (ج ١ / ٣٥٢) .

نزيد في هذا الفصل على الوصاة المتقدمة لأهل العلم فنقول :

أَيُّهَا الْأَخُ الْمُحَاوِلُ لِلْعِلْمِ ؛ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ حَافِظًا لَوْقَتِكَ ، مُشْفَقًا عَلَى عَمْرِكَ أَنْ يَضِيعَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ ، فَلَا تَحَاوِلْ مِنَ الْعُلُومِ إِلَّا مَا أَكْسَبَكَ خُلُقًا حَمِيدًا ، أَوْ أَرَشَدَكَ إِلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ، وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْعُلُومِ فَإِنَّهُ ضَيَاعٌ وَقْتُ ، وَاشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُجْدِي ، وَرَبْمَا ضَرَرٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ : الْعِلْمُ إِنْ لَمْ يَنْفَعَكَ ضَرَرَكَ .

فَانظُرْ لِنَفْسِكَ أَيُّهَا الْأَخُ وَلَا تَغْتَرَّنْ بِمَا تَرَى فِي أَيْدِي بَعْضِ أَهْلِ الْوَقْتِ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي لَا جَدْوَى لَهَا ، فَجَانِبْهَا وَاحْذَرِ أَهْلِهَا ؛ فَإِنَّهُمْ مَفْتُونُونَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَاجْهَدْ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الْعُلُومِ وَلَا تَأْخُذَ مِنْكَ ، وَاحْفَظْ عَلَيْكَ حَرَمَتَكَ وَأَخْلَاقَكَ .

وَاعْلَمْ : أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْعُلُومِ أَنْ تَحَرَّكَ نَارِيَةَ النُّفُوسِ ، وَكَذَا الْمَالِ وَالْجَاهِ ، فَانْتَبِهْ لِنَفْسِكَ ، وَقَدِّمِ الْحَذَرَ فِي أُمُورِكَ ، وَلَا تَهْمَلْ وَإِلَّا تَعْلَقْتَ بِكَ الْمَذَامُ ، وَصَرْتَ مَنْقُوصًا بَيْنَ إِخْوَانِكَ ، فَاحْفَظْ عَلَيْكَ مَرْوَةَكَ ، وَلَا تَقُلْ لَا أَبَالِي بِمَنْ قَالَ ، فَقَدْ قِيلَ لِلْأَحْنَفِ : بِمِ نَلْتَ الْمَرْوَةَ؟ قَالَ : لَوْ عَابَ قَوْمِي الْمَاءَ الْبَارِدَ مَا شَرِبْتُهُ!

وَاعْلَمْ : أَنَّ رَفْعَةَ الدُّنْيَا كَالْعِلْمِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ إِذَا صَادَفَتْ نَفْسًا ضَّئِيلَةً صَغِيرَةً .. أَكْسَبَتْهَا طِيشًا وَرِعُونَةً ، وَصَارَ صَاحِبُهَا أَحَدُوَّةً بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِذَا صَادَفَتْ نَفْسًا شَرِيفَةً قَوِيَّةً .. أَكْسَبَتْهَا فَضِيلَةً وَجَلَالَةً ، كَالرِّيَّاحِ الشَّدِيدَةِ إِذَا صَادَفَتْ رِيشًا .. طَارَتْ بِهِ إِلَى كُلِّ وَادٍ ، وَإِلَى كُلِّ نَاحِيَةٍ ،

وَلَا تَتَوَثَّرُ فِي الْجِبَالِ الرَّوَاسِي ، فَكَذَلِكَ حَالُ النُّفُوسِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهَا الْمَلَاذُ وَالشَّهَوَاتُ ، كَالصُّورِ الْحَسَانِ مَثَلًا ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ الثَّابِتِ .. فَإِنَّهُ يُضَعِّضُ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا ، ثُمَّ يَثُوبُ إِلَيْهِ عَقْلُهُ ، فَيُثَبِّتُ لَهَا وَقَارًا وَرِصَانَةً ، وَأَمَّا الْخَفِيفُ الْعَقْلُ .. فَتَتَّبِعُهُ وَيَطِيشُ عَقْلُهُ مِنْهُ ، فَيَصِيرُ كَالسُّكَرَانِ الَّذِي قَدْ غَلَبَ عَلَى عَقْلِهِ السُّكْرُ ، فَهُوَ كَالْغَرِيقِ فِي سَكْرَتِهِ ، وَانْشُدُوا :

عَلَى قَدَرِ عَقْلِ الْمَرْءِ فِي حَالِ صَحْوِهِ تَوَثَّرَ فِيهِ الْخَمْرُ فِي حَالِ سُكْرِهِ
فَتَأْخُذُ مِنْ عَقْلٍ كَثِيرٍ أَقْلَهُ وَتَأْتِي عَلَى الْعَقْلِ الْقَلِيلِ بِأَمْرِهِ
فَالْعَاقِلُ الَّذِي يَحْفَظُ وَقْتَهُ ، وَيُحْكِمُ أُمُورَهُ بِالْفِكْرَةِ الصَّالِحَةِ ، وَيَقْدُرُ الْأَمْرَ قَبْلَ وَقْعِهِ فِيهِ ، وَلَا يَهْمَلُ النَّظَرَ فِي عَاقِبَتِهِ .

وَاعْلَمْ : أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي قَدْ أُحْدِثَتْ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَا يَحْصُلُ لِأَرْبَابِهَا مِنْهَا لَا خُلُقٌ حَمِيدٌ وَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ ، إِنَّمَا يَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ مِنْهَا الْأَخْلَاقُ الذَّمِيمَةُ مِنَ الْاسْتِطَالَةِ عَلَى النَّاسِ ، وَخُبْثِ الْأَنْفُسِ بِمَا يَتَخِيلُ لِلْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ أَنْ أَحَدًا لَا يَصِلُ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِ ، وَهُؤُلَاءِ النَّاسُ جَهَالٌ عَوَامٌ ، لَا يَفْهَمُونَ الدَّقَائِقَ وَالْغَوَامِضَ ، فَيَسْتَوْلِي عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمْ الشَّيْطَانُ ، وَيَضَيِّعُ عَلَيْهِ زَمَانَهُ فِي أَهْوَاسٍ وَتَخَايِيلٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهَا إِلَّا عَلَى سُوءِ الْأَخْلَاقِ ، وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ فَافْهَمْ هَذَا ، وَاعْمَلْ عَلَيْهِ ، فَقَدْ مُحَضَّتْكَ النَّصِيحَةُ ، فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ نَزْغًا مِنَ الشَّيْطَانِ .. فَاسْتَعِثْ بِمَوْلَاكَ يَغْنُكَ .. فَلَيْسَ يَخْلُصُكَ إِلَّا الْاِلْتِجَاءُ إِلَيْهِ عِزٌّ وَجَلٌّ ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ .

* * *

أئِها الأَخ لا يكن زهدك عجزاً وبطالة ، ولا خيرك تجانباً وركاكة ، ولا عملك عُجباً واستطالة ، ولا حُبك هوىً وشغفاً ، ولا سعيك كدحاً ، وتهالكاً ، ولا إقدامك رعونة وتهوراً ، ولا كرمك تبذيراً وإسرافاً ، ولا كرهك بغضاً ومقتاً ، ولا أكلك نهماً وجشعاً ، ولا تغزك كِبْراً واستطالة ، ولا تواضعك ضِعَّةً ومهانة ، بل اقتصد في أمورك ، وجانب الإفراط في أفعالك ، فكل شيء إذا اقتصد فيه . . وقع الموقع الحسن ، وإذا أفرط فيه أو قصر الإنسان عما يستحقه . . صار إلى حد النقص ، حتى في الأخلاق والأعمال ينبغي للإنسان أن يقتصد فيها ولا يُفْرِط .

مثاله : أن البشاشة حسنة ، فإذا أفرط فيها . . صارت إلى حد السخافة ، وكذا القول الجميل ، وحسن التودد الذي يلقي الإنسان به الناس إذا أفرط فيه . . صار إلى حد المَلَق .

وكذا ينبغي الاقتصاد في سائر أنواع الخيرات ، وأعمال البر بأن يجانب صاحبها الإفراط ؛ فإن الخيرات إذا أفرط فيها . . انقلبت إلى ضدِّ حالها كما قيل : الشيء إذا زيد في حده انقلب إلى ضده .

فالسِّرُّ في النهي عن الإفراط في الأشياء كلها - أعمالاً كانت أو أخلاقاً أو غيرها - خفيٌّ ، وهو أن الإنسان إذا تكلفَ أمراً من هذه الأمور المفرطة . . اعتدى النفس نوعُ عُجبٍ ، فيرى الإنسان حينئذ نفسه بعين العلو على الناس ، والاستصغار لأحوالهم ؛ حيث قد أتى بما يعجز عنه غيره ، كمن أدام قيام الليل ولم ينم ، أو صام فلم يفطر :

اعلم : أن هذه النفس التي بين جنبيك لا بد لها من شيء تشتغل به ، فأنت إن كنت تحسن أن تشغلها بالخيرات . . قِنَعَتْ بها وانقادت لها ، وإلا . . مالت إلى الأباطيل والشهوات كما قيل : النفس إذا تَفَرَّغَتْ نازعت إلى الفُحْشِ ، لأنها لا بد لها من شيء تشتغل به إن كان خيراً ، وإلا . . فشراً ؛ لأن النفس تشبه النار ، لا بد لها من حطب وإلا . . خمدت ، فمتى قدر الإنسان على تسييسها وتدريبها على الخير ، وإلا . . شردت عليه ، وألزمته الدخول في الشرور ، ويتصعب على الإنسان حينئذ الخلاص منها ؛ لأن بين الشرور وبين النفوس مناسبة أكيدة ، فهي إذا تثبتت بالشرور . . صَعُبَ خلاصها منها ، لكون الشرور مناسبة لخلقها .

ولهذا المعنى ينبغي للإنسان إذا أراد إدخال النفس في طريق الخيرات . . أن يرفق بها ، ويدارها ولا يعنفَ بها ؛ لأنها غريبة في مسالك الخيرات وليست من جبلتها ، فإن لم يُحَسِّنِ المداراة لها والرفقَ بها . . نفرت منه ، وشردت عليه ، والطريق إلى ذلك أن لا يضيق عليها بالكلية ، بل يسامحها أحياناً في نيل شيء من الراحة المباحة ؛ فإن ذلك يُعِينُها على احتمال أفعال العبادات ، لأن النفس كالمطية إن لم يراع الإنسان علفها وسقيها ، وإلا . . قطعت به أحوج ما يكون إليها ، وأصل هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه بالرفق » ، فهذا يُعَرِّفُك أيتها الأخ الصالح السالك كيف تسلك . . فافهم واعمل وفقك الله تعالى .

* * *

اعلم أيتها الأخ : أن الذكر عبادةٌ جليلة مأمور بها ، وهي شعار الصالحين ، وعمدة المتسلكين ، وله آداب وشرائط .

فمن آدابه : أن يكون على الإنسان الوقار والسكينة حالة الذكر .

ومن شرطه أيضاً : حضور القلب ومواطأة القلب للسان .

وسِرُّ الذكر هذه الحالة التي أذكرها لك ، وهو أن الإنسان كلما تلفظ بكلمة من الذكر . . يجب أن يتصورها ، ويعرف القلب معناها ، فكما يتصف اللسان باللفظ . . يتصف القلب بمعنى ذلك اللفظ .

والذاكر ينبغي له أن يراعي أموراً ثلاثة :

أحدها : حُسْنُ اللفظ والنطق به بثبات وتؤدة واعتبار .

والثاني : أن يتصور القلب معنى ذلك الكلام مواطأة بين القلب واللسان .

المعنى الثالث - وهو الأصل - : أن تكون كلية نظر العبد حالة الذكر إلى المذكور جلّت عظمته ، ولا تكن كلية همّه مقصورة على الذكر فقط ، فيغفل عن المذكور .

مثال ذلك : أن العبد إذا قال سبحان الله . . فينبغي أن يتلفظ بهذه الكلمة العزيزة بثباتٍ ويقينٍ من غير عجلة ، وأن يشعُر القلب بمعناها ، وهو التنزيه لله تعالى ، ثم ليكن جُلُّ نظره متعلقاً بالمذكور سبحانه وتعالى أكثر من تعلقه بالذكر ، فأعلى أحوال الذكر أن تستغرق الذاكر هيبته

المذكور تعالى ، فيغفل الذاكر عن وجود نفسه ، ويصير قلبه متعلقاً
بالمذكور تعالى جملة فلا يلتفت إلى شيء سواه ، هذا هو سرُّ الذِّكْرِ
فافهمه واعمل به تُصِيبَ بعون الله تعالى ومشيتته .

* * *

فَصِيْرُ الْقَلْبِ ٩ ٥

اعلم : أن العبدَ إذا قاربت حاله التمام . . مال إلى الخمول ، وآثر
العزلة استئناساً بِسِرِّهِ ، وابتهاجاً بما مُنِحَ من عمارة قلبه ، وطلباً للسلامة
من الفتن والإعانة على الخيرات ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
خذوا بحَظِّكم من العزلة .

وليس للعبد المتخصص في وقتنا هذا مثل الخمول ؛ فإنه وقت صعب
قد فسدت فيه المودات ، وقلت فيه الخيرات ، فحسبُ الإنسان اليوم
العزلة والخمول ؛ ليسلَمَ له دينه ، وليَعِفَّ عن قرناء السوء ، فالعارف
يستطيب الخمول ، ويعتبط به أكثر مما يستطيب غيره الشهرة والرياسة
على الناس ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى :

أَلَا حَبَّذَا عِيشَ الْخُمُولِ وَحَبَّذَا مَقِيلِي فِي أَكْنَافِهِ وَرَقَادِي
خُمُولٌ وَلَيْنَ طَابَ مَثْوَايَ فِيهِمَا فَقَدْ جَهَلَ الْحَسَادُ طِيبَ مِهَادِي
ولقد أحسن العكبري أيضاً في هذا المعنى حيث قال :

مَنْ أَرَادَ الْمُلْكَ وَالرَّاحَةَ مِنْ هَمْ طَوِيلٍ
فَلْيَكُنْ فَرْدًا مِنَ النَّاسِ وَيَرْضَى بِالْقَلِيلِ
وَيَرَى أَنَّ قَلِيلًا نَافِعًا غَيْرُ قَلِيلٍ
يَتْرَكَ الْكِبْرَ لِأَهْلِيهِ وَيَرْضَى بِالْخَمِيلِ
وَيَدَاوِي مَرَضَ الْوَحْدَةِ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ
لَا يَمَارِي أَحَدًا مَا عَاشَ فِي قَالٍ وَقِيلِ

ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْرِفُ سَمَحاً مِنْ بَخِيلٍ
فَلِذَا أَكْمَلَ هَذَا كَانَ فِي مُلْكٍ جَلِيلٍ
أَفْ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ
وَلَعَمْرِي! لَقَدْ أَجَادَ هَذَا الشَّاعِرُ ، وَشَعْرُهُ هَذَا عَيْنُ السُّلُوكِ فَاعْلَمْ .

* * *

فَضْلُكَ

اعلم : أن ذوي المعرفة يعرفون الرجال بالحق ، والجهال يعرفون الحق بالرجال ، ومعنى هذا : أن العاقل ذا المعرفة لصحة رأيه إنما يثبت الفضيلة للإنسان إذا رآه مائلاً إلى الحق ، فلمعرفته بالحق يعرف أصحابه ، والجاهل لا يعرف الحق ، فكل من كثرت جموعه وأصحابه واشتهر في الناس . . قال : هذا على الحق ، وكل ما يفعله صواب ؛ لقلّة علمه بالحق .

ومعنى معرفة الحق بالرجال : أن يقول هذا الرجل القليل العلم : هذا الأمر حق ؛ لأن فلاناً قاله أو فعله ، وقد دخل من هذا الأمر داخل عظيم على العامة المساكين ، واتبعوا أقواماً أراذلَ جهالاً ، أضلوهم وهم يحسبون أنهم مهتدون .

فهذه الجموع الكثيرة من أصحاب المذاهب المختلفة لا يمكن أن يكونوا جميعاً على جبلّة واحدة في سوء التمييز وفساد التصوّر ؛ إذ الخليفة الوافرة لا تتفق على جبلّة واحدة ، فقد يكون في هذه الجموع من له عقل وتميز ؛ ولكن ينقهر عقله وينغلب تمييزه لتكاثر الجمع على مخالفته فيتهم العاقل إذ ذاك عقله ، ويستصعب مخالفة طائفته ، ويستروح إلى متابعتهم ، ويعجز عن الشذوذ عن جملتهم ، فتصير موافقته لهم عادة ، فيترك تمييزه ويتبع الجمع ، لأن مخالفة الإنسان للطائفة التي هو واحد منها داعية إلى فساد حاله وعيسته ، فالقوي العقل ربما خالف بصحة نظره الجموع الضالة باطناً ويوافقهم ظاهراً مداراة ، فإن كان الإنسان تام

العقل . . ثبت على هذه الحالة ، وإن كان متوسط العقل يَعَجْزُ عن النظر والتمييز ، وأنَّهُمْ عَقَلَهُ في مخالفة أهل مذهبه فتابعهم وانخرط في سلكهم ، وألقى إليهم مقادته ، فغلبَ على هذا الإنسان حينئذ العصبية وسوء الرأي .

* * *

فَضْلُكَ

اعلم : أنَّ الشكرَ من الطاعات المأمور بها ، وهو عادة حسنة تُؤدُّ لصاحبها بالمزيد ، قال الله تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ .

فمعنى الشكر : الاعترافُ لله تعالى بالنعمة ، وحمدهُ تعالى عليها ، وهذا نوع من التوحيد يَحْسُنُ موقعه من العبد ، كما أن تناسيه ، ودوام الغفلة عنه نوع من الكفران .

واعلم : أن للنعَمِ أثماناً ، وعليها حقوق واجبة ، ومطالبات لازمة لا ينبغي للعبد أن يهملها ، بل يهتم بها ليقوم بشكرها ، فمن أهمل شكر نعمته . . كُتِبَتْ عليه خطيئة ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَنْ نَسْتَنْزِلَ يَوْمَئِذٍ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَكْفِيهِمْ ﴾ ، وقيل : الشكرُ ثمنُ النعمة وإن جَلَّتْ .

واعلم : أنَّ الشكر يختلف باختلاف أحوال العباد ، فشكرُ ذوي اليسار مساعدةُ المستضعفين ، وإقراضُ المحتاجين ، وشكرُ الفقراء : الإكثار من قول الحمد لله ، وشكر أصحاب العباد : إدامة الخضوع ، وسجود الشكر لله تعالى على توفيقهم لتلك العباد .

واعلم : أنَّ العبدَ إذا تواترت عليه النعماء . . فسييله الإكثار من الشكر ، وإذا أَلَمَّتْ به البأساء . . فطريقه الصبر ، وكيف يليق بك أيها العبدُ الضعيفُ أن تغفلَ عن الشكر لمن قد عَمَّتْكَ رأفته ، وسَبَتْ عليك نعمته في أمور كثيرة قد تَفَطَّنُ لها وقد لا تَفَطَّنُ ، فأدم شكر المحسن إليك ، الرؤوف بك ، الحكيم في صنعه لك ، المتقن لِمَا تَطَوَّلَ به عليك ، الذي خَلَقَ لك القَاءَ والخيار والدباء ونحوها في فصل الصيف ،

وخلق لك الشلجم^(١) والفجل والجزر في فصل الشتاء ، تعديلًا لحرارة الصيف ببرودة هذه الخضرة ، ولبرودة الشتاء بحرارة هذه الأشياء .

وكذا خلق لك سبحانه وتعالى التفاح والإجاص ، وغير ذلك من الفواكه الحامضة في فصل الصيف ، لَمَّا كان هذا الفصل حاراً يابساً مثيراً لِلْمَرَّةِ الصفراء ، فهذه الأشياء تبرّد وترطب وتصلح ما يحدثه الحر في الأبدان من الحرارة واليبوسة حكمةً منه تعالى ولطفاً!! فافطن لذلك واشكر عليه .

وكذا جعلَ تعالى قُوَّتَكَ الحنطة ، وفضلها على الشعير ، فكما فَضَّلَكَ فَضَّلَ قُوَّتَكَ ، ثم انظر كيف خلق سبحانه السنبلة ذات ساق طويلة القصبة ، يكون حبها قوتاً لك ، وقصبته تبناً للحيوان المسخر لك ، وكذا خلق الحنطة حباً صغاراً بحيث يمكن طحنها ، فلو خلق حب الحنطة قدر الرُّطْبَةِ أو التفاحة .. لما أمكن طحنها ، وكان يصعب الانتفاع بها ، فتبارك الله الذي اتقن صنعة رحمةً منه بخلقه .

واشكر لمن قد خلق لك الحيوان وسخره لك ؛ لتستفع به ، فخلق الغنم للأكل لا تصلح لشيء غيره ، فانظر إلى رافته بك كيف خلقها لإدامك وإصلاحاً لطعامك! ثم خلق الخيل للركوب ، وأهلّها للحروب ، وأقَدَرها على الكرّ والفر ، وخلق فيها السرعة ، وأعطاهم النخوة ؛ ليحصل منها المراد الذي خُلِقَتْ له ، ولا كذلك الإبل ؛ فإنه تعالى جعل أخلاقها وطية ، وحركاتها بطية .. قليلة النفار ؛ ليتمكن أربابها من شدّ الرحال عليها ، ووضع الأحمال الثقيلة على ظهورها ، فلو أعطاهم نخوة الخيل ، وعزة أنفسهم .. لتعذر على أربابها مداراتها ، ولوجدوا عناء في الانتفاع بها .

(١) الشلجم : نبت معروف ، وأصله بالشين المعجمة ، وتقول له العرب : سلجم .

ثم إنه تعالى جعلها عالية بقدر ما أعطاهم من القوة ، ولو خلقها كعلو الخيل مع عظم أحمالها ، وجفاء أعدائها .. كانت أحمالها تصيب المياه في المخاضات ، وتحاكُّ الحزون عند صعود العقبات ، ومطالع الجبال .. فجعلها عالية لذلك .

ثم إنه تعالى لما أعلّى خلق الإبل .. جعلها تَبَرُّكُ بأيسر إشارة ، ولو لم تَبَرُّك .. لتعذر الانتفاع بها ؛ لعلو قدودها ، ثم جعل تعالى رقابها مُعَرَّجَةً مقوسة ؛ لتعين راعيها على الركوب ، ولولا ذلك .. لتعذر ركوبها ، إلى غير ذلك من النعم والحكم التي يطول شرحها .. فهذه كلها مرافق لك أيها الإنسان ، ونعمٌ أنعمَ بها عليك مولاك ، تقتضيك الشكر إن تنبّهت لها .

ثم إنه تعالى أعدم هذا الحيوان المنتفع به العقول حكمةً منه وإتقاناً لصنعه ، كي لا يميز ما تكلفه من الأحمال الثقيل ومتاعب الأسفار .. فكانت تنازع أربابها ، وتمتنع عليهم .

ثم إنه تعالى عوّضها عن العقول بالأحاساس الجيدة التي ربما أريت على أحساس البشر ؛ فجعل ما أعطاهم من الإحساس كافياً في المصالح التي تُراد منها ؛ إحكاماً منه تعالى لصنعته ، وإتقاناً لأمر خليفته .

فانظر أيّها العبدُ إلى هذه النعم والحكم التي تشهد لبارئها بعزة الوحدانية ، وعظم الربوبية ، وهذا حُكْمٌ كُلُّ شيء في الوجود من مصنوعاته تعالى موضوعاً على الحُكْمِ ، مرتباً على الإتقان ، لا يخلو شيء من حِكْمَةٍ ، فتبارك الله أحسنُ الخالقين ، ولكن قد يخفى ؛ لأن هذه العقول لا تفي بإدراك الكل ، فقس ما يخفى عنك بما اتضح لك تستريح .

واعلم : أن العارفين بما منحهم الله تعالى من الفهوم يرتبون الأعمال

ترتيباً بحسب الأحوال والأزمان ، كما أنبأتك في الفصل المتقدم ، ولكن
هلهنا زيادة معنى نذكره فنقول :

كما أن لكل حال عبادة ، فكذا لكل زمان معاملة .

مثاله : أن الأزمان الصعبة التي تظهر فيها مسكنة الناس ، وتضيق فيها
أرزاقهم ، فهناك ينبغي أن تكون معاملة العبد تفقّد المساكين ، والنظر في
أحوال المستضعفين ، كمن أراد أن يبني بناءً في نحو هذه الأزمان
الصعبة . . . ينبغي به القربة إلى الله تعالى ؛ فإن تلك الغرامة التي أعدّها
لذلك البناء إذا صرفها إلى المحاويج المستورين . . . كان ذلك أفضل له إن
كان يبتغي التقرب إلى الله تعالى ، ولم يكن قصده الرياء والسمعة .

وينبغي للإنسان أن يتلّمح الأزمان التي يستولي فيها الظلم على
الناس ، ويتحكم فيها الأقوياء على الضعفاء ، ويكون الإنسان ذا قدرة
ومكنة ، فمعاملة الإنسان في تلك الأزمان ينبغي أن تكون السعي للناس
والاجتهاد معهم ، وتخليصهم من أيدي الظالمين ، ولا ينبغي للإنسان أن
يقول : ماذا عليّ ؟ وانقطاعي إلى عبادتي أولى بي ، فهذا غلط من
الإنسان ، وتلبس عليه ، ألا ترى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم : « أن الله تعالى أمر بعبد أن يُعذّب في قبره ، فسأل العبدُ
الملائكة ما ذنبِي ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ، واجتزرت على
مظلوم فلم تنصره » .

فظائفة من العمال في وقتنا هذا يخلّطون في الأعمال تخليطات ،
فيصعّبون فيما سبيله التسهيل ، ثم يتساهلون فيما ينبغي لهم أن يحتاطوا
فيه ؛ فيغيّرون ترتيب الأعمال ، لا جرم أنهم قد جاوزوا بإضعاف
البصائر ، ولا يجدون طعم المعاملات ، ولا تتنوّر قلوبهم مع الإكثار من

العبادة ، ولو أحسنوا في الطاعات . . لانشرحت صدورهم ، وانفتحت
بصائرهم ، لكن خلّطوا فخلّط عليهم كما جاء في الكتب السالفة : مَنْ
صَفَا . . صَفِيَ لَهُ ، وَمَنْ خَلَّط . . خُلِّطَ عَلَيْهِ .
فافهم هذه الأمور ، واعمل بأسرارها تصب بعون الله ومشيته .

* * *

ينبغي لك أيها الأخ أن تصون سرّك ، وتحفظ قلبك عن الخطرات السيئة والأفكار الباطلة ، فقلّب السالك بيت ماله ، وعمدة حاله ، فمتى خطر بقلبك شيء من الخواطر السيئة.. فبادر إلى إزالته ومحوه ، فالخواطر الواردة على القلب مختلفة جداً ، فمتى لم يُعاجَلِ الخاطر بإزالته.. ثبت واستحكم ، وتولدت منه أمور ضارة ، كالغضب والشهوة .

وكذا ينبغي لك أيها الأخ السالك أن تنزه قلبك عن الخاطر الذي لا فائدة فيه ، كهذه السوانح التي تمر بالقلب ، ولا حاصل لها ، ولا انتفاع بها ، وكذا ينبغي لك أن تصون سرّك عن تصوّر القبيح ، كما تصون نطقك عن اللفظ به ؛ فإن السرائر والظواهر من الله تعالى بمنزلة واحدة ، فليحذر العبد أن يطّلع الربّ تعالى من قلبه على ما لا يليق ، كقبح ، أو فحش ، أو إضرار سوء ، أو عزم على أمر يكرهه منه مولاه ؛ فإنه يتعرض بذلك للعقوبة الخفية كما قال بعض العارفين : يا أصحاب الذنوب الخفية ؛ احذروا العقوبة الخفية ، لأن الأمور أكثر ما تقع معاوضة ومجازاة ، كما قد ورد في الكتب السالفة : ابن آدم ؛ كما تدينُ تُدانُ ، وكما تزرع تحصد .

وقد تقدّم لنا القول أن معوّل العارفين على أعمال القلوب ، ومراعاة السرائر ، فيحفظ أحدهم قلبه ، كما يصون سواد عينيه ؛ لأنهم قد تيقنوه وقبلوه ، علماً أن أسرار القلوب هي أصول المعاملات ، وأساس الخيرات كما ذكرنا في الفصل المتقدم .

ويؤيد هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام في حق الصديق رضي الله عنه : « ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة ، ولكن بشيء وقر في صدره » .

فحافظ أيها الأخ السالك على مراعاة قلبك ، وطهره من الخواطر التي تدنسه ، واحذر أن يطّلع عليك الربّ جلّ جلاله وقلبك فاسد ، فيعرض عنك ، لأنّ للربّ تعالى إلى القلوب نظرات فاعلم .

اعلم أيُّها الأخُ : أنَّ من شأن الإنسان أن يستوحش من الانفراد ، ويُقصر في السلوك إذا كان من أهل البطالة ، فينبغي لكم معاشر الإخوان أن لا تعجزوا عن المعاملات ، ولا تضعف عزائمكم عن الخيرات إذا قلَّ أهلها ؛ لأنَّ الإنسان الفطنَ لقوة فهمه لا يتخالجه ريبٌ في أموره ، فيُقدِّم على الخيرات وإن كان وحيداً ، ولا يرى الناس قد أحجموا عن الخير فتخذله النفس الحرون ، وتُسَوِّلُ إليه التشبه بهم ، هذا كثيراً ما يقع لبعض السالكين ؛ لضعف بصائرهم ، وقلة علمهم ، فالإنسان العارف إذا عرف سرَّ الله تعالى في خليقته من أن أهل الخير قليل ، وأن باب التوفيق ضيق ، قليل أهلُه ، وقد أجرى الله تعالى عادته بذلك في برئته هكذا . . لم تمنعه قلة الخيرات من حسن المعاملة ، فافهم هذا واحذره ، وكن هامئاً ذا عزيمة ، وكن في طلب الآخرة الجليلة ؛ كما قال بعضهم في طلب الدنيا الدنيئة :

إذا همَّ ألقى بين عينيه عزمه ونكَّبَ عن وَقَعِ الحوادثِ جانباً
ولم يَسْتَشِرْ في أمره غير نفسه ولم يرضَ إلَّا قائمَ السيفِ صاحباً

أيُّها العبدُ المبتلى بكثرة الأموال ، ووفور الأعراض ؛ انتبه لما أقول لك : إذا أردت أن تنجح مساعيك ، وتحسن عواقبك ، وتمشي أمورك . . فصانع ربك مصانعة في أموالك وأحوالك ، فعامله باليسير ليُبقي عليك الكثير ، لا سيما إذا ورد عليك أمر تخاف عاقبته ، ولا تدري كيف المخرج ، فأكثر المعاملة للرب تعالى حينئذ ، وعليك باسترضائه بالتقرب إلى قلوب خواصه من خلقه ، وهم الصالحون والزهاد والعباد ، جبراً لقلوبهم ، وتفريحاً لصغارهم ، وهم هؤلاء الأخيارُ الأبرارُ الأتقياءُ الأخفياءُ ، الرثة أحوالهم ، الشَّعْثَةُ هيئاتهم ، ذوو النحول والخمول ، فهؤلاء هم خواصُّ المَلِكِ الذين بأيديهم راية الله تعالى ، رؤساء عباده وأنصاره وبطانته ، وصدور مواكبه ، فعليهم سلام الله ورحمته وبركاته .
وبقية الناس وإن حسنت ظواهرهم ، وعظمت في الدنيا أقدارهم ، فهم أتباع وحاشية ، ومجالسهم في الأطراف ، لا يُمَكِّنُون في الوصول إلى المَلِكِ .

فبطريق هؤلاء العُبادِ تَوَصَّلْ ، وبحرمتهم تَوَسَّلْ ، ومن عندهم تعرَّفْ إلى الرب تعالى ، واحذر أن يكون لك منهم خصم ، فتخاطر بنفسك ؛ لأن الله تعالى هو المنتصر لهم ، فهؤلاء الخواصُّ المُكْرَمُونَ ، والأبرار المقربون هم المرادون بقول الشاعر :

هم القومُ لا تلهيهم عن مليكهم تعاليلُ دنيا بالغرور تدورُ
بضيء ظلامِ الليل حسنُ وجوههم فهم في الليالي المظلماتِ بدورُ

رُوي أن موسى عليه السلام قال : يا رب أين أجذك إذا طلبتك؟ فقال له الرب تعالى : تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي . وكذا رُوي أن الرب تعالى قال : بعيني ما يتحملة المتحملون من أجلي .

فاعلم أيها العبدُ المبتلُ بالجمع والمنع أنك إذا أهملتَ مرضي الله تعالى ، وتماديتَ في غيِّك . . فما تخلو عن أحد أمرين : إما أن تكونَ عبداً قريبَ الحال من الخير ، تتعلق بك عناية من ربك تبارك وتعالى ، فحينئذٍ يؤدبك ربك بشيء من البلوى ، فربما انعكست عليك أمورك حتى لا يكاد يفوتك شيء من ذلك إن كانت حالك مع ربك كما قلنا .

وإن كنت عبداً بعيداً من ربك ، غريباً من الأنس به ؛ فإنَّ حالك غيرَ حال الأول ، فربما سلَّمت لك أمورك ، وقد لا ينعكس عليك شيء من أحوالك ؛ لأن عادة الله تعالى مع أهل القرب منه غير عادته مع البعد عنه ، فأصحابه إذا أهملوا جانبه . . أيقظهم وأدبهم بعكس شيء من أحوالهم ، ولا كذلك أهل البعد عنه ؛ لأن العناية عنهم مُقصَّرة ، والعقوبة لهم متأجلة ؛ لأنه قد ورد : أن الله تعالى إذا أحب عبداً . . أدبه ، وإذا كرهه . . تركه بعماءه .

فكم قد أوقع في محنة وبليّة بسبب تقصير في حق فقير مضرور ، والتفات عن ذي مسكنة محروم .

رُوي أن الربَّ تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام : يا يعقوب أتدري لِمَ فرقتُ بينك وبين ولدك يوسف؟ قال : لا يا رب أنت أعلم ، فقال له الربَّ تعالى : إنكم شويتم شاةً ، ثم اجتمعت أنت وأولادك فوقف على بابكم رجل مريض مؤمن مسكين ، فشَمَّ رائحةَ طعامكم ، فسألكم فلم

تعطوه ، فذهب وقد انقرح قلبه ، فقلت : وعزتي وجلالي يا يعقوب لأفرحنَّ قلبك ، وأفرّق بينك وبين ابنك يوسف ، فقد آن لك أن تجتمع به ، فاصنع طعاماً ، وادع إليه الضعفاء من خلقي ، فإن الضعفاء من خلقي أحبُّ خلقي إليّ .

فصنع يعقوب عليه السلام طعاماً كثيراً ، ودعا إليه الضعفاء والمساكين ، فقام يخدمهم بنفسه ، فجمع الله تعالى بينه وبين يوسف .

واعلم أيها السالك : أن هذا المعنى هو أقرب الأشياء التي يُستَرْضَى بها الرب تعالى ، وأنجعها في استدفاع البليات ، هذا شيء مجرب لا شك فيه ، وقد أهمل في وقتنا هذا ، لا جرم أن البركات قد قلت عن العباد ، بسبب إهمالهم لمحابتِ الرب تعالى ؛ لأن الله تعالى بكرمه يتحنن على هذا النوع من الخليقة ، لأنه قد ابتلاهم وابتلى بهم ، فإذا أهملوا أو طُمِعَ في جانبهم ، وأضررت بهم الأحوال . . غَضِبَ الربُّ تعالى ، فمحق بركات الأرض ، وأحلَّ العقوبات بالعباد في القلوب والمعاش والأحوال .

رُوي أن بني إسرائيل أصابتهم عقوبة وشدة ، فشكوا إلى نبيِّ لهم فقالوا : ودِدْنَا أَنْ نَعْلَمَ ما الذي يُرضي ربنا حتى نفعله ، فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبيِّ : أن قل لعبادي : إذا أرادوا رضائي ، وطلبوا التقرب إليّ . . فليَرْضُوا المساكين ؛ فإنهم إذا رَضُوا . . رضيْتُ ، وإذا سَخَطُوا . . سخطْتُ .

ولو فطنَ أهل الدنيا المساكين لأسرار الله تعالى في خلقه . . لعاملوه بالأموال ، ولبدلوا سنيَّ الأحوال ، والتمسوا الأرباح والمكاسب من معاملته بتفقد أحوال المساكين المستضعفين ؛ فإن الله لا يخسر عليه معاملته ، ولا يَخِيبُ لديه مؤملهُ ، وهو يعطي بكرمه على اليسير العطاء الجزيل في العاجل والآجل ، وهو الذي يذكر عبده في الشدة إذا كان

العبد ذاكراً له في الرخاء ، وهو الذي يغيث عبده في الضراء إذا كان العبد مستغيثاً به في السراء .

فقد رُوِيَ أن مَلِكاً من ملوك بني إسرائيل كان اسمه (أَسَاء) وكان عبداً صالحاً عادلاً في رعيته ، قصده بعض الملوك ، وحصره في مدينته ، فخاف (أَسَاء) فدخل مصلاه ، واستغاث بربه تعالى ، وأكثر التضرع بين يدي الله تعالى ثم نام ، فأتاه آتٍ في منامه من ربه تعالى فقال له : يا (أَسَاء) إن الله تعالى يقول لك : لا تخف فإن الحبيب لا يُسَلِّمُ حبيبَه ، فأنا قد أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتِي ، وأيدتك بنصري ، فأنا أكفيك عدوك ، فإنه لا يهون من توكل عليّ ، ولا يضعف من تقوى بي ، قد كنت تذكرني في الرخاء أفتراني أنساك في الشدة؟ وقد كنت تدعوني آمناً أفتراني أُسْلِمُكَ خائفاً؟ فأنا الله القويّ ، فوعزتي ! لو كادتكَ السموات والأرض ومن فيهن . . جعلتُ لك من جميع ذلك مخرجاً وفرجاً عاجلاً .

فأمور الخليفة واقعة على هذا الترتيب ، وفساد الأحوال من سوء الأعمال ، وسوء الأعمال من عمى القلب ، وعمى القلب من ارتفاع عناية الرب تعالى عن العبد ، فالتناس يُهَوِّنُونَ في هذه الأمور ، وهي مهمة لا ينبغي أن تُهمل .

ورُوِيَ أن الربَّ تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : يا داود ، ذنب عظيم تبكي منه حملة عرشي ، ومن أجله أمحق الأموال وأفقر العقب : فقيرٌ شَمَّ رائحة قَدْرِ غنيٍّ فلم يطعمه .

فاسمع أيها الأخ واعمل . . تجد الأمور كما قلت لك بعون الله ومشيئته .

* * *

فَصَحَائِحُ

التعب كل التعب حتى يتمكن الإنسان من القيام بين يدي الله تعالى مقام صريح العبودية ، ولا ينازع شيئاً من صفات الربوبية كالتجبر ، والتكبر ، والتعظيم ؛ فإن ذلك خاصٌّ بالربوبية .

وأما نحن - معاشر العباد - فحقيقة حالنا الذُّلُّ والمسكنة ، وأبداننا ضعيفة معرضة للأسقام والآلام ، ونحن في صحتنا وسلامتنا محاوٍج ، ذَوُو فاقة لا تنقضي ، وعاقبتنا بعد قليل الموت .

هذا حقيقة حالنا ، فمن أين لنا التكبر والتجبر والتعظيم !؟

وهل ذاك منا إلّا رعونة تعتري النفس ، وتستخف العقول الضعيفة !؟

فينبغي للإنسان أن ينفي هذه الأخلاق عن نفسه ؛ لأنه إن نازع شيئاً منها . . كان كالغاصب ما ليس له .

وكذا ينبغي للإنسان أن يجانب أخلاق الشياطين كالإضرار بالناس ، والخُبث ، وأذية الضعيف .

وكذا ينبغي له أن يجانب أخلاق البهائم من التهالك في نيل الشهوات الدنيئة كالمطاعم ونحوها ، بل ينبغي له أن يصون نفسه ، ويراعي مروءته ، ويجهد في تكميل إنسانيته على الحقيقة ؛ فيكون عبداً خيراً متواضعاً قانعاً صبوراً محتملاً ، هذه الصفات هي حقيقة الإنسان ، فافهم واجهد . . تُصِبْ إن شاء الله تعالى .

* * *

فَصَحْلُ

نذكر فيه جماع أمر الاستقامة وإن كنا قد ذكرنا في بعض فصول هذا الكتاب شيئاً مما قد اشتمل عليه هذا الفصل ، ولكن قد احتجنا إلى إعادة شيء منه إما لزيادة إيضاح ، أو لكون بعض الكلام يستلزم إعادة شيء مذكور ، فهذا هو العذر في إعادة كلمات قد ذُكرت .

فالاستقامة هي مطلوب القوم ، وهي الغاية القصوى التي من نالها . فقد حصل على الفوز العظيم .

فاعلم أيها الأخ - وفقنا الله تعالى وإياك لطاعته ، وعرفنا قدر أنفسنا - : أن الاستقامة أن يعتني العبد بإصلاح باطنه ، فيعدل عن الزيف ، ويظهره من الأخلاق المذمومة ، ويتقي من دنس الأهواء ، ثم ليصنه عن الخطرات والوساوس الباطلة ، وهي هذه السوانح التي قد تترادف على القلوب ولا حاصل لها ، ثم ليعدل العبد أخلاقه تعديلاً ، فلا يترك شيئاً منها يخرج عن نمط الاعتدال ، وليضع كلاً منها في موضعه ، وليعط كلاً منها ما يستحقه بالنظر الصحيح والبصيرة الثاقبة ، فهذا هو التوطئة لكمال الاستقامة . وسيجيء تبين إتمامها إن شاء الله تعالى ، وإنما وقفنا ههنا لنبين لك كيف ينبغي للإنسان أن يعدل أخلاقه ؛ فإن إصلاح الأخلاق أصل السلوك .

واعلم يا أخي - وفقنا الله وإياك لمرضاته - : أنه لا يصلح للحق تعالى إلا طاهر الباطن ، زكي الأخلاق ، كريم السجايا ، فينبغي للإنسان إذا أراد الإقبال على الله تعالى أن يُطهر قلبه من نجس الرداءة والحسد

والخبث وجميع الأخلاق السيئة كما يظهر ثيابه من سائر الأنجاس ، فتجاسة الظاهر تزول بيسير من الماء ، وأما هذه الأخلاق الرديئة التي تنجس الباطن . . فيحتاج الإنسان أن يتعب في إصلاحها ، وربما اعتاص عليه شيء منها ، فيعجز عن إصلاحها .

فينبغي للسالك أن يتوجه بكلية باطناً وظاهراً إلى الله تعالى كما يتوجه بوجهه إلى القبلة ، فكما لا ينبغي أن يحيد عن القبلة يمنة ولا يسرة ، فكذا لا يعدل بوجهه قلبه عن ربه تعالى ، ولا يميل إلى سواه .

فهذه الأخلاق السرية تحتاج إلى تلمح وتعب لإصلاحها ؛ لأن الجيد من الأخلاق قليل ، فينبغي للعبد أن لا يزال يتلمح نفسه ، فما كان منها صالحاً . حمد الله تعالى عليه ، وما كان منها مائلاً عن الاعتدال . جهد في تقويمه وإصلاحه ، فإن هذه الأخلاق الكريمة هي التي تقرب إلى الله تعالى ، والسيئة منها هو المبعد عن الله تعالى ، فإن الإنسان إذا اتصف بشيء من هذه الأخلاق السيئة وإن كان كامناً في باطنه كمن النار في الزناد . فهو نقص في طريقته ، وإن لم يعمل به الإنسان ، ولم يظهر منه ما ينقص في حاله عند ربه تعالى بحسب ما بطن وانطوى عليه من هذه الأخلاق الرديئة ، وإن لم تظهر منه ؛ لأن الله تعالى يستعرض البواطن . كما أن علمه محيط بالظواهر ، فالظواهر والبواطن عنده بمنزلة واحدة .

فهذه البواطن لها أسرار عجيبة ، وهو أن الكامل منها يظهر أثره على سجية الإنسان ، فيستنير الوجه إذا كانت الطوية سالحة ، ويظهر أثر الخير من أسارير وجه الإنسان في كلامه ولفظه ولحظه ، وإذا خبث الطوية . . سرى الخبث إلى الوجه ، فاكتسى الوجه قتمة وظلمة ، وصار لحظ الإنسان يشهد عليه بمضمون طويته ، وتلمح من مواقع لحظ الإنسان ومقاصده حينئذ الريبة والوحشة ، فلا شك أن الوجوه تستمد من القلوب ، فما في القلوب يُستشف من الوجوه ، فكأن ما في القلوب

يُشَاهَدُ من بشرة وجه الإنسان من وراء ستر رقيق .

فالإنسان إذا انقطع في مسجد أو زاوية وفي نفسه صفة الكِبَر والحسد مثلاً ، أو كان باطنه رديئاً قد عُدِمَ الرِّقَّة وليس من شيمته الاتصاف بالرحمة . فهذا العبد وإن كان صاحب عبادة ، فهو عبد نجس الباطن ، فينبغي له أن يدأب في تطهير باطنه من الأخلاق المذمومة المبعدة عن الرب تعالى ، ثم بعد ذلك يُقبل على العبادة .

هذا هو الطريق ، ومن هنا رجعنا إلى الكلام في إتمام تبين الاستقامة ، ومعنى قولنا أن يضع كل شيء من أخلاقه في موضعه ؛ ليقف به عند حده .

مثال ذلك : أن الإنسان إذا كان لنا رحيماً . فلا يُفْرِط في ذلك ، فيؤدي به الأمر إلى حد السخافة والضعف ، فيصير شبه النسوان ، بل يكون مع لينه ورحمته ثباتاً صبوراً قائماً بالحق في ما له وعليه ، وإلا . . ضيَع الحدود ، وأبطل الحقوق .

وكذا إذا كان الإنسان قوياً في أموره ، ذا نخوة وشهامة . . فهذه صفة حسنة ، ولكن لا يُفْرِط الإنسان فيها ، فيخرج إلى حد القسوة والتجبر ، وينقلب به الحال من حال المَحْمَدَةِ إلى حال المذمَّة .

وكذا إذا كان الإنسان سخياً جواداً . . فليحذر أن يميل به الحال إلى الإسراف والتبذير ، فيضع الأشياء في غير موضعها ، فيخرج عن حد الاستقامة .

وكذا سائر الأخلاق ، الاعتدال منها هو المحمود ، والإفراط والتفريط حالتا نقيصة ، وما أحسن ما وُصِفَ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه القوي من غير عنف ، اللين من غير ضعف ، ما كان أكمله من رجل ! كانت أخلاقه في الغاية رضي الله عنه وأرضاه .

فإذا وُفِّق العبد لإصلاح باطنه كما ذكرنا . . سهلت الطريق بين يديه ، واستنار باطنه ، وصار قلبه إذ ذاك قابلاً للخيرات قبول المشكاة للنور التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تلمسه نار ، فإذا ترقى العبد طبقة أخرى ، وأحسن التبذل للرب سبحانه وتعالى بهذا الباطن الذي قد تعب في تنقيته وتطهيره . . فهو إذن نورٌ على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء .

فليُقْبَلْ هذا العبد إذن على مولاه تعالى ، وليُدِّم المراقبة له ، ثم ليصرف همه جملته إلى ربه تعالى ، ويجتهد العبد أن لا يغفل عن ربه طرفة عين ، وليكن شأنه إدامة الذكر تقديساً وتحميداً وشكراً وثناءً على الرب تعالى ، فقد آن له وقت العبادة ؛ حيث قد صح له تطهير باطنه ، وتعديل أخلاقه ، وذلك عزيز قل من يقدر عليه .

ثم ليدرب هذا العبد نفسه على التفكير وإعمال القلب تنزهاً في عجائب الملكوت ، وليُدِّم التفكير في آلاء الله تعالى ، وليعتبر بما يشاهد من باطنه من حسن مصنوعات الرب تعالى ، ولطائف حكمه ، وليكن معوّله على باطنه ، فليجعل جُلَّ علمه بقلبه اعتباراً وتفكيراً .

ولا ينبغي للعبد أن يجعل أفكاره مهملة ، ويضيعها في غير فائدة ؛ نعوذ أفكاره حينئذٍ عليه لا له ، كما نُقِلَ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : الفكر في غير حكمة هوس .

هذا هو حال أصحاب الحق تعالى ، فاعلم .

ثم ليكثر العبد الذي قد استقام باطنه من الأعمال الظاهرة حينئذٍ صلاةً وصياماً وقراءةً وذكرًا ، ولتكن أعماله كلها منوطة بقلبه ؛ لأن الأعمال الظاهرة كالفروع ، ما لم تكن مرتبطة بأصولها . . ذوت ؛ لانقطاع مَدَدِهَا من الأصول ، لأن الفروع لا تثبت إلا باتصالها بالأصول ، كذا أعمال

العبادة ، ما لم تكن مُمدَّة من القلوب . . تراها كالغصن اليابس لا نضارة فيه ، ولا رونق عليه .

فانتبه لهذه الأمور الغامضة ، وحسِّن أعمالك بما قد بيَّنا لك من هذه العلوم ، والله تعالى الموفق ، ومنه المعونة .

وكل تخبيط يقع للناس في سلوكهم من جهة إهمالهم لهذا الترتيب ، فكيف يُقبلُ العبد إذا أقبلَ على ربه تعالى بباطنٍ دَسٍ مملوءٍ من الأخلاق الرديئة؟! أفيطمع هذا العبد أن يترقى به الحال؟ هذا مستبعد جداً ، بل هذا العبد إلى الانحطاط أقرب وإن دأب في العمل ، وإذا رتب أعماله كما ذكرنا . . رأى الزيادة ، وانفتحت الطريق بين يديه .

فهذه الاستقامة قد بينها لك فاعرفها ، وهي قد تكون لأقوام مخلوقة في جبالاتهم لشدة عناية المولى تعالى بهم ، وتكون على قوم صعبة ، فيحتاجون يجاهدون ، ويتعبون ليصلوا إليها وليقاربوها .

فهؤلاء الذين تكون الاستقامة لهم جبلةً هم الأخيار أصحاب الأخلاق الحسنة والخيرية الظاهرة ، فوجه أحدهم يشهد بما يُجنُّهُ ضميره من الخير وحُسْن الأخلاق ، فهؤلاء هم الذين قد اعتنى بهم مولاهم حين خلقهم عناية خاصة ، فجعل جبالاتهم سالحةً ، فهم بخلقهم يميلون إلى الخيرات ، وينفرون من الشرور طبعاً طَبَعَهُمْ عليه مولاهم ، اعتناء بهم وسعادة لهم .

﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ .

فهؤلاء أهل سلامة الصدور ، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم : « لقد دخل الجنة أقوام بغير أعمال ، قيل : من هم؟ وبِم دخلوها؟ قال : بسخاوة الأنفس ، وسلامة الصدور » ، وكذا قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا مَنَ اتَى اللَّهَ يَقْلَبُ سَلِيمًا ﴿٢﴾ ۝ ﴾ .

وهؤلاء السعداء هم الذين تَوَقَّرَ قسمهم من النور الذي رَشَّ الله تعالى على خلقه حين خلقهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله خلق الخلق في ظلمة ، ثم أخذ نوراً من نوره فرشَّ عليهم ، فمن أصابه من ذلك النور شيء . . اهتدى ، ومن أخطاه . . ضلَّ وغوى » .

وضد هؤلاء من الخليقة قوم من الأشقياء ، قد مقتهم مولاهم حين خلقهم ، فوضع خَلَقَهُمْ على الميل إلى الشرور ، وقضى عليهم بالدخول فيما يُسْخِطُهُ من إضاعة أعمارهم في المعاصي وظلم الخليقة ، وقهر المستضعفين ، ونزع الرحمة من قلوبهم ، هؤلاء الأشقياء بالحقيقة ، ولو درى هؤلاء المساكين ما المراد منهم ، وكيف حالهم في معادهم . . لاحتوا على أنفسهم .

* * *

قد تقدم لنا من إيراد هذه العلوم ما ينبغي لك أيها الأخ أن تقتفي معانيه ، وتتأدب بآدابه ، وأرجو أن تكون فيما أوردناه كفاية لمن وُفِّق وألهم رشده ، فالْمَحْ بثاقب بصيرتك ما شرحناه من أسرار الحق تعالى في الخلق ، وفكّر في غوامضه ، واسمُ بنفسك إلى معاملة الرب تعالى بمحاسن ما أوردناه ؛ فإنه محض طريق الصالحين ، ومسالك العارفين .

وتنبه لما حذرناك من الأمور المبذلة للأعمال ، فحسّن أعمالك تحسناً ، وزينها تزييناً - كما بينا لك في هذا الكتاب - تَرِدْ عليك الفتوح من كل جانب ، وتشاهد أسرار الملكوت مشاهدة ، ويفرّ منك الشيطان لما يُسْرِقُ عليك من أنوار الحق تعالى ؛ لأن صحة المعاملة توجب لك ذلك .

ثم إذا تمت أعمالك ، وصحت أحوالك ، واستقمت على سنن الهداية . . فعند ذلك سل ربك التثبيت ، ودوام الهداية ، ولا تأمن سوء العواقب ، وزلل الأقدام ، فكم رأينا إنساناً على نهج الاستقامة ثم اختلسه الشيطان ، فرجع القهقري بعد حسن الحال ، فلازِمِ الخوفَ ، وقَدِّمِ الحذر ، وسل ربك حُسنَ الخاتمة ، واستعدّ به من مضلات الفتن ، ولا تغترّ بشيء من أعمالك وأحوالك إن لم يُمَدِّك التوفيق ، وتدّمّ لك المعونة منه تعالى ، فإن العبد معرض للمحن والبليات ، نسأل الله تعالى دوام الهداية ، ونعوذ به من سوء الخاتمة .

* * *

والآن نشير إلى شيء من أعمال وأذكار ينبغي لك أيها الأخ السالك أن تهتمّ بها ، وتحافظ عليها ؛ فإن الأعمال منوطة بالهمم ، وما بعد العلم إلا العمل .

فعليك أيها الأخ بالإكثار من الأعمال الصالحة ، وراعها بالعلم الذي يَنْتُ لك في هذا الكتاب ، فإن كنت غنياً ذا مالٍ وجاه في الدنيا . . فطريقك التقرب إلى الله تعالى باصطناع المعروف إطعاماً لذوي الأبداء الجائعة ، وتفقداً لأحوال الضعفاء ، والتوصل بفضلك وجاهك للمظلومين المقهورين ، ليكن ذلك أهمّ أعمالك عندك ، ثم بعد ذلك التفت إلى نوافل العبادات .

ينبغي لك أن ترتب أعمالك ، فاحذر أن تترك هذا النوع من العبادات ، فتقدّم عليه غيره من سائر أنواع العبادات ؛ فإنك إذ ذاك تخلط في أعمالك تخليطاً ، لأن هذا العمل له ترتيب ونظام ينبغي أن تراعي الترتيب ولا تهمله ؛ لأن الأعمال إذا أُجيد ترتيبها وروعي تحسّنها . . صارت كالبناء إحكاماً وتناسباً .

قال بشر بن الحارث رحمة الله عليه في المعنى : مثل الغني المتعبد كالروضة على المزبلة ، ومثل الفقير المتعبد كعقد الجواهر في جيد الحسناء .

قال العارفون : شأن العقلاء وضع الأشياء في مواضعها ، والجهال بضد ذلك ، فالحق جلّ جلاله لِكَرَمِهِ ورحمته له رافة تامة ، ورحمة عميمة بضعفاء خلقه وأغنيائهم .

رُويَ أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ أَنْزَلَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : اِرْحَمْ فِي عَزَاكَ
ذُلَّ الْمُقْهَرِّ ، وَادْكُرْ عِنْدَ شَيْعِكَ كِبَدَ الْجَائِعِ ، وَادْكُرْ فِي أَمْنِكَ خَيْرَةَ
اللَّهْفَانِ .

فَانْظُرْ أَيُّهَا الْأَخُ إِلَى وَصَايَا رَبِّنَا الرَّؤُوفِ بِنَا ، مَا أَلْطَفَهَا وَأَحْسَنَ
مَوْقِعَهَا ، فَتَأْمَلْهَا وَعَامِلْهَا بِهَا ، فَمَنْ مَكْنُونُ كَلَامِهِ الْعَزِيزُ تَبَيَّنَ لَكَ شَفَقَتُهُ
وَرَحْمَتُهُ لَضَعْفَاءِ خَلْقِهِ ، وَإِنْ كُنْتَ أَيُّهَا الْأَخُ فَقِيرًا لَا مَكْنَةَ لَكَ فِي الدُّنْيَا .
فَطَرِيقُكَ التَّبَتُّلُ إِلَيْهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ صَلَاةً وَقِرَاءَةً وَتَسْبِيحًا وَصِيَامًا ،
إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ تَعَالَى كَمَا قَدْ عَرَّفْتُكَ فِي
فُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ حَسَنِ الْأَدَابِ فِي الْمَعَامِلَةِ ، وَحُضُورِ الْقَلْبِ
وَالْخُشُوعِ وَالثَّبَاتِ ، لَا تَهْمَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّكَ إِذَا أَحْسَنْتَ الْعَمَلَ .
أَذَاقَكَ مَوْلَاكَ لَذَّةَ الْمَعَامِلَةِ ، وَفَتَحَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَبْوَابَ الْخَيْرَاتِ ، وَإِنْ
خَلَطْتَ . . خُلُطَ عَلَيْكَ كَمَا تَقَدَّمَ .

فَأَوَّلُ مَا تَسْتَقْبِلُ بِهِ نَهَارَكَ بَعْدَ مَا تَتَوَضَّأُ وَتُؤَدِّي فَرِيضَةَ الصَّبْحِ : أَنْ تَقْرَأَ
مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ مَا تَيْسِرُ ، وَأَقْلَ مَا يَنْبَغِي مِنْ ذَلِكَ سُورَةَ (يَس)
(وَالْوَاقِعَةِ) وَ(تَبَارَكَ الْمُلْكُ) ، وَأَسْتَكْثِرُ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ مَهْمَا
اسْتَطَعْتَ فِي هَذَا الْوَقْتُ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ؛ فَإِنَّهُ النُّورُ الْمُبِينُ ،
وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ ، مِنْ أَجْلِ مَعَامِلَاتِ الْعَارِفِينَ الْإِكْثَارِ مِنْ تِلَاوَتِهِ ، وَهُوَ
مُلْجَأُ الْمُحِبِّينَ ، فَأَكْثَرُ تَلَمُّحِهِ وَاعْتِبَارِ مَعَانِيهِ ، وَتَأْدَبِ بَادِيهِ ، وَلَا تُهْمَلُ
أَيُّهَا الْأَخُ التَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، لَا تَبْلُغُ
جِدَّتُهُ ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبَهُ .

قِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَلَّى لِعِبَادِهِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَكِنْ لَا يَبْصُرُونَ .

ثُمَّ لِيَكْثُرَ الْعِبْدُ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ تَسْبِيحًا وَتَحْمِيدًا وَتَهْلِيلًا
وَتَكْبِيرًا ، وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْعَزِيزَاتُ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ، فَإِنَّهَا ذِكْرٌ عَظِيمٌ

مَأْمُورٌ بِهَا ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهَا الْأَخْبَارُ الصَّحَاحُ ، وَذُكِرَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهَا
الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرًا أَمَلًا ﴾ .

وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ اللَّهُ اصْطَفَى
مِنَ الْكَلَامِ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ،
الْخَيْرُ كُلُّهُ فِيهِمْ » .

وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لِأَنْ أَتَوَلَّ
سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ . أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وَرُويَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ سَعْدٍ فَسَكَتَ سَكْتَةً ثُمَّ
قَالَ : قَدْ قُلْتُ فِي سَكَّتَيْ هَذِهِ خَيْرًا مِمَّا يَسْقِي النِّيلُ وَالْفِرَاتُ ، قِيلَ لَهُ ،
وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ
أَكْبَرُ .

ثُمَّ لِيَقْلَ بَعْدَهَا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ
الْحَمْدُ ، يَحْيَى وَيَمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ فَإِنْ هَذَا ذِكْرٌ عَزِيزٌ
وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحَاحُ .

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي الْيَوْمِ
مِثْلَ مِثْرَةٍ . . كَانَتْ لَهُ عِزَّةٌ عَشْرَ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِثْرَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِبَّتُ عَنْهُ
مِثْرَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمْسِيَ . . »
الْحَدِيثُ .

فَلْيَكْثِرِ الْعَبْدُ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ لِيَقْلَ بَعْدَهُ : سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ؛ فَقَدْ وَرَدَتْ فِي فَضِيلَةِ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ

أحاديث صحاح ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة .

فليكثر العبد من هذا الذكر العزيز أيضاً مهما أمكنه ، ثم ليقُل أيضاً : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ؛ فإن هاتين الكلمتين عزيزتان ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ ، وإذا تأملت سرها . وجدتها مشتملة على محض التوحيد ؛ لأن العبد حينئذ يبرأ من الحول والقوة ، ويكل أمره إلى ربه تعالى ، وهذا محض التوحيد ، وقد وردت فيها أخبار تدل على عظم شأنها .

رُوِيَ أن موسى على نبينا وعليه السلام سأل من الله حاجة ، فأزكّدت عليه ، ولم ير نجاحاً ، فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فإذا حاجته بين يديه ، فقال : يا رب أطلب حاجتي منذ كذا وكذا ولم أرها إلا الآن ؟ قال : يا موسى ؛ أما علمت أن أنجح ما طُلبت به الحوائج قولك : (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) . وقد قيل : إن الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين عند استراق السمع هي : ما شاء الله .

ورُوِيَ أن الربّ تعالى أوحى إلى عيسى على نبينا وعليه السلام : يا عيسى ؛ تزعم أنك لا تسألني شيئاً وأنت إذا قلت : ما شاء الله ، فقد سألتني كل شيء .

ثم ليقُل العبد : (حسبنا الله ونعم الوكيل) يقولها (سبع مرات) بحضور قلب ، وحسن نية ؛ فهي كلمة عظيمة ، دُكر أنها الكلمة التي قالها الخليل على نبينا وعليه السلام حين أُلقي في كفة المنجنيق ، فجعل الله تلك النار عليه برداً وسلاماً .

ثم عليك أيها الأخ بصلاة الضحى في كل يوم ، حافظ عليها ، ولا تهملها ، وهي ثمان ركعات في كل يوم ، وأقلها ركعتان ، وأفضل أوقاتها إذا تعالى النهار ؛ لأنه وقت غفلة الناس .

وللمتسلكين عادة حسنة ، وهو أنهم يدعون عقب صلاة الضحى في كل يوم بدعاء الاستخارة ، يستخيرون الله تعالى في كل أمر يرومون فعله ، ويسألون الله تعالى خير ذلك اليوم ، ويستعيدون به من شره .

ودعاء الاستخارة أصل عظيم ، وهو في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للعبد أن لا يغفل عنه ، بل يجعله نصب عينيه في مهماته وشؤونه ، يقدم العبد أمامه ركعتين ، ثم يأتي بالدعاء بعد ذلك ، وهو أن يقول : « اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدر بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب .

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - خير لي في ديني ودنياي ، ومعادي ومعاشي ، وعاقبة أمري ، وعاجله وآجله . فأنزله لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن في ذلك الأمر شرّ لي في ديني ودنياي ، ومعادي ومعاشي ، وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفني عنه ، واصرفه عني ، واقدّر لي الخير حيث كان برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم رضني بقضائك ، وعافني من بلائك ، وأوزعني شكر نعمائك ، واجعل اللهم رغبتني فيما لديك ، وراحتني عند لقائك .

فإذا أراد العبد أن يستخير بدعاء الاستخارة في كل يوم في أمور قد تعرض له ولا يعلم . فليقل عند قوله : اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بقول بدل ذلك : اللهم كل أمر عزمت عليه ونويت فعله من سائر الأشياء والأمور في هذا اليوم ، اللهم إن كنت تعلم أن في ذلك خير لي في ديني

ودنياي ، ومعادي ومعاشي ، وعاقبة أمري . . . ثم يُتِم الدعاء كما تقدّم .
وعليك أيّها الأخ بالصلاة بين العشاءين ؛ فإنه وقت عزيز ينبغي أن
تحافظ عليه ، وتلزم المسجد فيه ، والصلاة والقراءة والذكر .

وعليك أيّها الأخ بصلاة الليل ؛ فإنها مباركة مجربة النفع ، وهي دأب
الصالحين لا ينبغي للعبد أن يتكاسل عنها ، فيذهب عمره ضياعاً ،
فليصل العبد ولو ركعتين ؛ كيلا تستولي عليه الغفلة ، فإن السير من
الخير له موقع لا ينبغي أن يُهمل ، لا سيما إذا ديم عليه .

وأفضل صلاة الليل بعد النصف الأخير ؛ لاستيلاء النوم على الناس
في هذا الوقت ، لا سيما وقت السحر ، فقد وردت فيه الأخبار ، فليقم
العبد في هذا الوقت العزيز بكيّيته إلى الله تعالى ، وليغتنم الدعاء فإنه وقت
الإجابة .

فإن لم يوفق لقيام شيء من الليل . . فأقل الأحوال أن يتنبه من طلوع
الفجر الأوّل ، وإلا . . فالثاني ، ثم ليشغل في هذا الوقت العزيز السير
بالتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتكبير ، والقراءة ، يديم ذلك إلى
طلوع الشمس بعد أن يصلي الصبح في أوّل الوقت ؛ فإن أهل العلم بالله
تعالى لا يُهمِلون الحال في هذا الوقت ، فإن أهمل العبد هذا الوقت
السير أيضاً . . فليعلم أنه عبد مُبعد عن ربه تعالى ، فليتنبه لنفسه ،
وإلا . . استولت عليه الغفلة ، فيكتب من الغافلين .

وكذا ينبغي لك أيّها الأخ أن تختم نهارك بذكر الله تعالى تسبيحاً
وتقديساً واستغفاراً . . تستغفر الله تعالى ، وتتوب إليه عند انقضاء النهار
من كل ما قرط منك في ذلك اليوم ، لا ينبغي للعبد أن يُهمِل ذلك ،
فليحافظ العبد على هذه الأذكار ، فإن لها تأثيراً في إصلاح حاله ديناً
ودنيا .

وينبغي لك أيّها الأخ الصالح أن تقول في صباح كل يوم : بسم الله
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع
العليم (ثلاث مرات) ؛ فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم : أنها تصريف الأمراض عن قائلها ، فليكن هذا الذكر أيضاً من
الإنسان على ذكر ، فإنه أصل عظيم لا ينبغي أن يفوته صبيحة كل يوم .

وينبغي لك إذا أردت أن تأكل طعاماً أن تقول : بسم الله الرحمن
الرحيم ، بسم الله خير الأسماء ، بسم الله رب الأرض والسماء ، بسم الله
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ؛ فقد روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال ذلك على طعام لم يضره
ذلك الطعام » . وهذه الكلمات هي التي قالها خالد بن الوليد رضي الله
عنه ثم فتح فمه ، وقمح السم فلم يضره بإذن الله تعالى ، وقصته
مشهورة .

وينبغي لك أيّها الأخ أن تدعو بهذا الدعاء في صبيحة كل يوم ،
وهو الدعاء الذي دعا به قوم يونس . . وقد كاد العذاب أن ينزل عليهم ،
فصرفه الله عنهم ، والدعاء هو : « اللهم يا حيّ يا قيوم ؛ يا حيّ حين
لا حيّ ، يا حيّ محيي الموتى ، يا حيّ لا إله إلا أنت » .

ثم تدعو بالدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الأحزاب : « اللهم إني أعوذ بك ، وبنور قدسك ، وعظمة طهارتك ،
وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ، وطارق الليل والنهار ، وطارق الجن
والإنس إلا طارِقاً يطرق منك بخير يا رحمن » .

اللهم أنت غياثي . . فبك أستغيث ، وأنت عياذي فبك أعوذ ، وأنت
ملاذي فبك ألوذ .

يا من ذلت له رقاب الجبابرة ، وخضعت له أعناق الفراعنة ؛ أعوذ

بجلال وجهك ، وكرم جلالك من خزيك ، وكشف سترك ، ونسيان
ذكرك ، والإضراب عن شكرك ، أنا في حركتك وكنفك وكلاءك في ليلي
ونهارى ، ونومي وقرارى ، وظعني وأسفاري ، وحياتي ومماتي ، ذكرك
شعاري ، وثناؤك دثاري ، لا إله إلا أنت سبحانك ، وبحمدك ، تشريفاً
لعظمتك ، وتكريماً لسُبُحات وجهك ، أجرتني من خزيك ومن شر
عبادك ، واضرب عليّ سرادقات حفظك ، وأدخلني في حفظ عنايتك ،
وجُدْ عليّ منك بخير يا أرحم الراحمين .

وينبغي لك أيُّها الأخ أن تستدفع شرَّ مَنْ تخاف شرَّه بالكلمات التي
وصَّى الله تعالى بها موسى على نبينا وعليه السلام أن يقولهنَّ عند دخوله على
فرعون ، وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله ربَّ السموات
السبع ، وربَّ العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم إني أدرك
في نحره ، وأعوذ بك من شرِّه ، وأستعينك عليه ، فاكفنيه بما شئت .

فقالها موسى عليه السلام عند دخوله على فرعون . فنقل الله الرعبَ
من قلب موسى إلى قلب فرعون ، وبذله أماناً .

فإن أراد الإنسان أن يستعيذ من مطلق الشرِّ من غير أن يكون مخصوصاً
من أحد بعينه . . فليقل في صبيحة كل يوم في جملة الأذكار التي تقدَّم
ذكرها : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السموات
السبع ، ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم إني
أعوذ بك من شرِّ كل ذي شر ، وأدرك في نحره ، وأستعينك عليه ،
فاكفني شرَّ كل ذي شر بما شئت ، وكيف شئت ، وأنتى شئت يا أرحم
الراحمين .

ففي الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن من قال هذه
الكلمات دفعَ قضاءَ السوء .

وينبغي لك أيُّها الأخ الصالح أن تختم أذكارك التي قد تقدَّم ذكرها
بالأسماء العزيزة التسعة والتسعين اسماً ، وهي هذه :

هو : الله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن ، الرحيم ، الملك ،
القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ،
الخالق ، الباري ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ،
الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ،
المذل ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ،
الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العليّ ، الكبير ، الحفيظ ،
المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ،
الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ،
القويّ ، المتين ، الوليّ ، الحميد ، المحصي ، المبدئ ، المعيد ،
المحيي ، المميت ، الحيّ ، القيوم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ،
الصمد ، القادر ، المقدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ،
الظاهر ، الباطن ، الوالي ، المتعالي ، البرّ ، التواب ، المتقم ،
العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ،
الجامع ، الغني ، المغني ، المانع ، الضارّ ، النافع ، النور ، الهادي ،
البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور .

الذي ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، نعم المولى ونعم
النصير ، والحمد لله رب العالمين .

* * *

فَضَائِلُ

هذه أخبار وآثار متقاة جمعناها لسالكي طريق الحق ، فليتدبرها الواقف عليها ، وليتأدب بآدابها ؛ فإنها كلمات عزيزة نفيسة .

فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا أَجْرَ لِمَنْ لَا خَشْيَةَ لَهُ ، وَلَا عَمَلٍ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ » .

وعن أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّيِّئِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمَكُّنِ ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلًا الْآخِرَةَ لِلدُّنْيَا . لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » .

وعن حبيب بن صهيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سَجْدَةٍ خَفِيٍّ » .

وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّكُمْ لَتَغْفُلُونَ عَنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ : التَّوَاضُّعِ .

وعن الحجاج بن شداد أنه سمع عبد الله بن أبي جعفر - وكان أحد الحكماء - يقول في بعض قوله : إِذَا كَانَ الْمَرْءُ يَحْدُثُ فِي مَجْلِسٍ فَأَعْجَبَهُ الْحَدِيثُ . فَلَيْسَ بَكَتْ ، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فَأَعْجَبَهُ السَّكُوتُ . فَلْيَتَحَدَّثْ .

أَيُّهَا الْأَخُ السَّالِكُ ؛ هَذَا يَعْلَمُكَ كَيْفَ تَنْفِي الْعُجْبِ عَنْكَ ، فَإِنَّهُ خَلُقَ ذَمِيمٌ ، فَيَصِيرُ الْإِنْسَانُ مَقِيَّتًا ، وَقَدْ دَأَّبَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَاحْذَرِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ .

وعن أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصْبِهِمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ » .

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ بِهَا جَلَسَاءَهُ يَهُوِي بِهَا أَبْعَدَ مِنَ الثَّرِيَا » .

وعن مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعَهُ الْحَوَارِيُّونَ عَلَى جَنَيفَةٍ كَلْبٌ ، فَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ : مَا أَنْتَ هَذَا الرِّيحُ ! قَالَ عَيْسَى : مَا أَشَدَّ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ ! يَعْظُمُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْغَيْبَةِ .

وعن أَبِي ضَمْرَةَ قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ سَتَفْتَحُ لَكُمْ الشَّامَ ، فَتَأْتُونَ أَرْضًا رَفِيعَةً ، تَشْبَعُونَ فِيهَا مِنَ الْخَبْزِ وَالزَّيْتِ ، وَسُتُبْنَى لَكُمْ فِيهَا مَسَاجِدُ ، فَيَأْكُمُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ إِنَّمَا تَأْتُونَهَا تَبَاهِيًا ، إِنَّمَا بُيِّنَتْ لِلذِّكْرِ .

قال معروف الكرخي رحمة الله عليه : احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم .

وعن الحسن قال : كانوا يقولون : لسان الحكيم وراء قلبه ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ . . . رَجَعَ إِلَى قَلْبِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ . . . قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ . . . أَمْسَكَ .

وكانوا يقولون : إِنْ قَلْبَ الْجَاهِلِ فِي طَرَفِ لِسَانِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَى قَلْبِهِ ، مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ بِهِ .

وكانوا يقولون : مفتاح الملامة ترك المشورة ، ومفتاح الوقوع في

الهلاك ترك العمل بالعلم ، ومفتاح الراحة ترك الفضول ، ومفتاح السلامة كظم الغيظ ، ومفتاح البلاء ترك الدعاء .

رُوِيَ أن موسى بن عمران على نبينا وعليه السلام قال في خطابه للرب تعالى : رب اجعل بيني وبينك علامة أعرفها من رضاك عني ، فقال له الرب تبارك وتعالى : إذا ألهمتُك ذكرى . . فذاك علامة على رضائي ، وإذا أنسيتُك ذكرى ، وخليتُ بينك وبين عدوك . . فذاك حين نسيتك .

قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه : المؤمن قليل الكلام ، كثير العمل ، والمنافق كثير الكلام ، قليل العمل .

قال عمران بن سليمان : بلغنا أن في آخر ما تكلم به أيوب على نبينا وعليه السلام حين شفي : إلهي قد علمت أن قلبي لم يتبع بصري ، وأن لساني لم يخالف قلبي ، وأن ما ملكت يميني لم يكن يهابني أن يكلمني ، وإنني لم أبت ليلة قط شبهان وجاري طاو إلى جنبي ، ولم يكن لي قميصان ولا رداءان ، فقليل له : مَنْ فعل هذا بك يا أيوب؟ فأخذ قبضة من تراب فوضعها على رأسه ، ثم خر ساجداً لله تعالى ، ثم قال : أنت يا إلهي .

رُوِيَ أن الرب سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى على نبينا وعليه السلام : « أن قل لبني إسرائيل : لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة ، وأبصار خاشعة ، وأيد نقية ، وأخبرهم أنني لا أقبل منهم دعوة ولا أحد من خلقي قبلهم مظلمة ظلموها » .

وقال بعض السلف : إن إبليس ليخاف من القلب الذي فيه ذكرُ الله تعالى ، كما يخاف العصفور من الحجر .

قال إبراهيم الخواص : مَنْ شرب بكأس الرياسة . . خرج من إخلاص العبودية .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يستكمل العبدُ الإيمانَ حتى يحسن خلقه ، ولا يشفي غيظه ، وأن يودَّ للناس ما يودُّ لنفسه ، لقد دخل الجنة رجال بغير أعمال ، قيل : فِيمَ دخلوها يا رسول الله؟ قال : بالنصيحة لأهل الإسلام وسلامة الصدور » .

عن معاوية بن صالح قال : قال داود عليه السلام : يا رب كيف لي حتى يُجيبني البرُّ والفاجر؟ قال : يا داود ، إن كنت تُحبُّ ذلك . . فخالق الناس بأخلاقهم ، وزايلهم بعملك ، ولا تحلم عند السفهاء ، ولا تسفَه عند الحكماء ، فإذا أنت فعلت ذلك . . أحبك البرُّ والفاجر .

قال عريف اليماني : مِنْ إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه .

قال مالك بن دينار : إن الشيطان ليلعب بالقرء كما يلعب الصبيان بالجوز .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى على نبينا وعليه السلام : تزعم أنك لا تسألني ، فإذا قلت ما شاء الله ، فقد سألتني كل شيء .

قال الفضيل بن عياض رحمة الله : إن الله تعالى يحبُّ العالم المتواضع ، ويبغضُ العالم الجبار ، ومَنْ تواضع لله . . ورَّه الله الحكمة .

وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : كثرة النظر إلى الباطل تُذهب معرفة الحق من قلبك .

قال معمر بن سليمان : ما اجتمع قوم قط ، فلم يُنصت بعضهم لبعض إلا رفعت بركة ذلك المجلس .

قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه : القعودُ عند المريض بقدر ما يجلسُ الإمامُ بين الخطبتين .

قال حكيم لبيته : اغلبوا الناس بالخير ، ولا تغلبوهم بالشر .

قال سُرخبيل بن مسلم : كان يقال : مَنْ أدرك منكم آخر الزمان . فعليه بِذِكْرِ خامل .

عن سهل بن عبد الله قال : أوحى الله إلى موسى على نبينا وعليه السلام : ما خلقتُ خلقاً ينازعني في ملكي غير النفس ، فإن أردت رضائي . فخالفها ؛ فإن النفس كالظل ، إن أنت رجعت عن هواها . تبعك ، كما أنك إذا رجعت عن ظلك . . تبعك .

قال : أوحى الله تعالى إلى موسى على نبينا وعليه السلام : إذا رأيت الفقراء . فسألهم كما تسأل الأغنياء ، فإن لم تفعل . . فاجعل كل شيء عَلمَتُك تحت التراب .

عن الحسن رحمه الله قال : وَضِعَ دِينُ اللَّهِ دُونَ الْغُلُوِّ وَفَوْقَ التَّقْصِيرِ .

عن أسماء بنت عُمَيْسٍ رضي الله عنها قالت : (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ : اللَّهُ ، اللَّهُ ، اللَّهُ رَبِّي لَا أَشْرُكَ بِهِ شَيْئاً) .

عن سفيان رحمه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً . . فليتبوأ مقعده من النار » .

قال أبو حازم : إن الرجلَ ليعمل الحسنة ما عمل حسنة قط أضُرَّ عليه منها .

عن الحسن : أن أبا الدرداء كان يقول : أكثرُوا من الدعاء ؛ فإنه مَنْ يُكثِرُ قِرْعَ الباب . . يوشك أن يُفْتَحَ له .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا تديموا أكلَ اللحم ؛ فإن له ضراوة كضراوة الخمر .

عن داود قال : قال إياس بن معاوية : مَنْ لم يعرف عيبَ نفسه . . فهو أحق ، قيل له : ما عيبك يا أبا وائل؟ قال : كثرة الكلام .

عن سفيان عن شيخ من الأنصار قال : إذا أحببت رجلاً في الله عز وجل ، ثم أحدث فلم أبغضه . . فلم أكن أحبته في الله عز وجل .

عن سفيان أن الحسن كان يقول : إن قوماً شَمَرُوا ثيابهم ، ووضعوا الكبر في قلوبهم ، فتلقي أحدهم في كسائه أشدَّ فخرًا من صاحب المطرف في مطرفه .

وعن ميمون بن مهران قال : كان المهاجرون إذا رأوا الرجل راكباً يمشي معه الرجال . . قالوا : قاتله الله جباراً ، وإن أول مَنْ مشى معه الرجال وهو راكب الأشعث بن قيس .

هذه آداب وحكم قد أودعناها هذا الكتاب ، هديناك سبيلها ، وكشفنا لك مكنونها ، فكن ذا همة في العمل بها ، وعليك بالصدق والنصيحة ، وتقرب إلى مولاك بمحاسن مراضيه . . تَفُتَّحْ لك أبواب الخير ، وتذق لذة المعاملة ، ويتولى تقويمك وتسديك ، إنه وليُّ عباده الصالحين ، وأوليائه المقربين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً إلى يوم الدين .

* * *

الفهرس

ترجمة المؤلف	٧
صورة عينات من المخطوطات المستعان بها في طبع هذا الكتاب	١١
خطبة الكتاب المأثور والمؤلف	٢٣
فصل : في بيان أن هذا الكتاب مأخوذ من محاسن السنة ودقائق الشريعة	٣٠
مقدمة الكتاب تقديمه المجلد الثاني الذي هو كتاب السبل المستقيمة إلى الهدى	٣١
فصل : أول ما يتبدى به المرید معرفة آداب الخطاب ... إلخ	٣٧
فصل : وليقطع الكلام والنفوس تستحليه ... إلخ	٣٧
فصل : في بيان لزوم الأدب عند استماع الكلام	٤١
فصل : في الحث على حسن الأعمال مهما استطاع الإنسان	٤٤
فصل : في بيان أن الأعمال مبنية على الأساس وهو النية	٤٨
فصل : إذا أردت أن تؤجر بمجرد النيات فاجعل ميلك إلى الخيرات ^{منها ما شاء الله}	٥١
فصل : العمل الخالص من كل الوجوه عزيز	٥٢
فصل : إذا صدقت في مقاصدك فالله يسبغ عليك طوله	٥٤
فصل : يجب على الإنسان أن يناسب بين أعماله ، ويحذر من الخلل في ترتيبها	٥٥
فصل : يجب على من نصّب نفسه لهداية العباد أن يبدأ بنفسه ... إلخ	٥٧
فصل : قد يكون القلب عاصياً والجوارح طائعة	٦٠
فصل : ما وهب الله تعالى لعبده موهبة مثل قلب هين لئلا	٦٢
فصل : في الحث على فعل الخير والإخلاص لله فيه ^{عن النفس}	٦٦

فصل ٣٣: اعلم أن للعلم جلالة وبهاء إذا روعيت شرائطه ١٢٢
فصل ٣٤: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله ، فاعتبر ذلك بمنزلته عندك
فصل ٣٥: القاعدة العظمى : كلمة لا إله إلا الله ١٢٥
فصل ٣٦: في بيان أهل العلم بالله تعالى ١٢٦
فصل ٣٧: في بيان أن الصوم أقوى أسباب الإعانة على الطاعات ١٢٩
فصل ٣٨: في آداب الدعاء ١٣١
فصل ٣٩: أن للصدقات أسراراً عجيبة ١٣٢
فصل ٤٠: ينبغي للعبد أن يراعي مروءته ١٣٥
فصل ٤١: اعلم أن الشح تلازمه صفتان رديتان ١٣٧
فصل ٤٢: ينبغي للعبد أن يرى نفسه فقيراً بعين الحقيقة ... إلخ ١٤٢
فصل ٤٣: ينبغي للعبد أن يدرّب نفسه على الصبر على أذى الناس ١٤٣
فصل ٤٤: في بيان أن الغضب باب عظيم من أبواب الإثم ١٤٥
فصل ٤٥: ينبغي للإنسان أن يستيقظ لما يصدر عنه من الأحوال التي يجب عليه مراعاتها ١٤٧
فصل ٤٦: في بيان أن أكثر الأخيار مبتلون في هذه الدار بالفقر ... إلخ ١٥٠
فصل ٤٧: بماذا يعرف الإنسان مقدار إيمانه؟ ١٥٤
فصل ٤٨: في أن أعمال البر تؤثر تأثيراً حسناً في القلوب اللينة ١٥٦
فصل ٤٩: في الفرق بين المحاسنة والنفاق ١٥٨
فصل ٥٠: اعلم أن لذات أرباب القلوب غير لذات أصحاب النفوس ١٥٩
فصل ٥١: من كان قبلنا كانت قلوبهم طيبة لطيب أزمانهم ١٦٠
فصل ٥٢: في بيان أن الشهوات إنما تستولي على الأنفس الضعيفة ١٦٢
فصل ٥٣: الأقوياء من الرجال لا يرون هذه الملاذ المفرطة ١٦٢

فصل ٥٤: ينبغي للإنسان أن لا يفرط في التعزّز وشدة الأنفة إلخ ٧٠
فصل ٥٥: في الحث على ملازمة الصدق وجعله في مقدمة الأمور ٧٨
فصل ٥٦: في التحذير من الدخول في شيء من أعمال البر لغير الله تعالى ٨٠
فصل ٥٧: من أحب القرب إلى الله تعالى النفع المتعدي ٨٥
فصل ٥٨: من محاسن المعاملات تواضع ذوي الأقدار للأخيار
المستضعفين ٨٧
فصل ٥٩: في بيان أن موت القلب قد يكون من أصل الخلقة ، وقد يكون بما يطرأ عليه من الأحوال السيئة ٨٩
فصل ٦٠: في بيان صاحب القلب الحي ٩٠
فصل ٦١: الهوى وإن كان مذموماً ؛ لكنه حكمة من حكم الرب تعالى في خليقته ٩٥
فصل ٦٢: الهوى أصل عظيم في فساد الأعمال والأحوال ٩٨
فصل ٦٣: أن الله تعالى جعل العقول لعباده أنواراً يستضيئون بها ١٠١
فصل ٦٤: أهل الخير : هم الهينون الكرام المنخدعون ١٠٤
فصل ٦٥: أن طائفة من الناس متقوصون يغلب على طباعهم الخب وخبث النفس ١٠٥
فصل ٦٦: قل أن يجتمع للإنسان صحة العقل مع جودة الحس ١٠٧
فصل ٦٧: الخب في النقيصة بمنزلة البليد الأبله ١٠٩
فصل ٦٨: في بيان أن العقول لا تفي بنيل المطلوب حتى تمتد بالمعونة من الله تعالى ١١٠
فصل ٦٩: في بيان أن صاحب الرأي قد يعتريه الخطأ والزلل ١١٢
فصل ٧٠: اعلم أن الحق جبل الخليفة على أمور عجيبة ... إلخ ١١٥
فصل ٧١: في بيان أن الكبر رديء مفسد للقلوب ١١٩
فصل ٧٢: التواضع والتكبر مرجعهما إلى القلب ليس لهما تعلق بالزبي ١٢١

فصل ٢٠: كلما انجلى الرين عن القلب تمكن الإنسان من تلمح	١٦٤
معايير نفسه	١٦٨
فصل ٢١: في بيان أن الإنسان مبتلى بهذه النفس	١٧٠
فصل ٢٢: في بيان حُسن الخلق	١٧٢
فصل ٢٣: ينبغي لطالب العلم أن يكون حافظاً لوقته	١٧٤
فصل ٢٤: لا يكن زهدك عجزاً وبطالة... إلخ	١٧٦
فصل ٢٥: النفس لا بد لها من شيء تشتغل به	١٧٧
فصل ٢٦: اعلم أن الذكر عبادة جلييلة	١٧٩
فصل ٢٧: العبد إذا قاربت حاله التمام مال إلى الخمول وأثر العزلة ..	١٨١
فصل ٢٨: ذوو المعرفة يعرفون الرجال بالحق ، والجهال يعرفون	١٨٣
الحق بالرجال	١٨٨
فصل ٢٩: الشكر من الطاعات المأمور بها	١٩٠
فصل ٣٠: ينبغي للإنسان أن يصون سره ، ويحفظ قلبه عن الخطرات	١٩١
السيئة... إلخ... إلخ	١٩٥
فصل ٣١: أن من شأن الإنسان أن يتوحش من الانفراد ، ويقصر في	١٩٦
السلوك إذا كان من أهل البطالة	٢٠٢
فصل ٣٢: إذا أردت أن تنجح في مساعيك ، فصانع ربك في أمورك	٢٠٢
وأحوالك	
فصل ٣٣: القيام مع الله مقام صريح العبودية لا يمكن إلا بعد تعب	
كبير وعناء عظيم	
فصل ٣٤: ذكر فيه جماع أمر الاستقامة	
فصل ٣٥: يجب على الإنسان أن يلمح بثاقب بصيرته الأسرار التي	
وضعها الله في خلقه	

فصل ٣٦: في بيان أذكار وأوراد ينبغي للسالك أن يهتم بها ، ويحافظ	٢٠٣
عليها	٢١٢
فصل ٣٧: في أخبار وآثار ينبغي التدبر والتأدب بأدائها	٢١٩
فهرس الكتاب	
* * *	